

प्रकाशक

राजकिशोर अग्रवाल,
विनोद पुस्तक मन्दिर,
हॉस्पिटल रोड, आगरा ।

प्रथम संस्करण, मई १९५८

मूल्य दस रुपए

मुद्रक .

नरसिंह नाथ भार्गव, बी० एस-सी०,
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स,
दर्रेसी न०२ आगरा ।

उन पुनीत भावों के साथ
जिन्हें
व्यक्त करने में
भाषा
सदैव असफल रहेगी,
माता
यमुना देवी
और
पिता
रामजी तिवारी
को

निवेदन

हिन्दी कविता की नीतिधारा बड़ी लोकप्रिय रही है, पर हमारे अध्येताओं का ध्यान अभी तक इधर नहीं गया था। प्रस्तुत पुस्तक के रूप में इस धारा का प्रथम अध्ययन हिन्दी-संसार के समक्ष रखा जा रहा है।

वस्तुतः यह अध्ययन प्रारम्भिक-सा है। चाहते हुए भी एक प्रबन्ध की सीमा को देखते हुए बहुत-सी बातें नहीं ली जा सकी। दो-तीन प्रमुख बातों की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है—

(१) संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होते नीति-काव्य की धारा आधुनिक भाषाओं के साहित्यों में आई है, और उनका अधिकांश प्रायः वही है जो संस्कृत आदि में था। ऐसी स्थिति में गुजराती, मराठी, बंगला आदि के नीति-काव्य के साथ हिन्दी के नीति-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है।^१

(२) धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य नीतियों के निर्धारण में किन्-किन सामाजिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक कारणों ने काम किया है, यह बात भी यान देने की है।^२

(३) मध्य-युग में फारसी का भी अध्ययन पर्याप्त होता था और फारसी में शेख सादी आदि बहुत से कवियों ने पर्याप्त नीति-काव्य लिखा है, अतएव हिन्दी के नीति-काव्य पर फारसी के प्रभाव की भी पूरी सम्भावना है।

उपर्युक्त बातें प्रस्तुत प्रबन्ध में नहीं आ सकी इसका दुःख है। इधर

१ प्रस्तुत प्रबन्ध के परिशिष्ट—जो 'हिन्दी नीति-काव्य संग्रह' नाम से अलग छप रहा है—की भूमिका में इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित परिणाम दिए गए हैं।

२ मेरे एक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में संकेत किया था कि इस प्रबन्ध में सत्य, धन, लोभ, वासना, धर्म आदि अनेकानेक विषयों को लेकर यह बतलाया गया है कि इनके सम्बन्ध में नीति-काव्य में क्या कहा गया है, पर लेखक ने यह नहीं बतलाया है कि ऐसा क्यों कहा गया है या समाज में इन बातों की मान्यता के पीछे कौन-से कारण काम कर रहे हैं। सत्यतः इस प्रकार के विषयों के साथ न्याय तभी हो सकता है, जब उनमें से प्रत्येक को चार-चार पाँच-पाँच पृष्ठ दिए जायें, किन्तु ऐसा करने पर यह प्रबन्ध प्रस्तुत आकार के चौगुने में भी शायद समाप्त नहीं होता। इसीलिए इस प्रकार के अध्ययन को आवश्यक समझते हुए भी छोड़ देना पड़ा।

पजाव, दिल्ली तथा आगरा विश्वविद्यालय से तीस अनुसंधितस्तु इसी विषय पर डॉक्टरेट के लिए काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रबन्ध की कमियाँ उनके प्रबन्धों में दूर हो जाएँगी।

प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि के लिए लिखे गए इस प्रबन्ध का शीर्षक था "हिन्दी नीति साहित्य", पर अध्ययन केवल "नीति-काव्य" तक ही सीमित रखा गया था।^१ अब नाम और विषय को सम्बद्ध करने की दृष्टि से इस प्रकाशित रूप में इसका नाम "हिन्दी नीति-काव्य" कर दिया गया है।

प्रबन्ध छ अध्यायो में विभक्त है।

पहला अध्याय 'विषय-प्रवेश' है। इसमें नीति शब्द के धात्वर्थ, व्यापक अर्थ, सकुचित अर्थ तथा ग्रथों में दिये गये अर्थों के परीक्षणोपरान्त उसकी सम्भावित परिभाषा के निर्धारण का प्रयास है। आगे नीति के देश, काल, पात्र तथा विषय आदि के अनुसार वर्गीकरण की ओर अगुलि-निर्देश है। साथ ही नीति-काव्य के काव्यत्व आदि पर भी विचार किया गया है। इसी अध्याय में इस अध्ययन की आधार-सामग्री भी दी गई है, और उसे वर्गीकृत भी किया गया है।

दूसरे अध्याय में हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो—संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश—में वर्णित नीति की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वैदिक संस्कृत में चारो वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, वेदांग तथा उपवेद के नीति-अंश का सिंहावलोकन है और लौकिक संस्कृत में महाकाव्य, स्मृति, पुराण-उपपुराण, कथा तथा स्फुट काव्य आदि वर्गों को अलग-अलग लेकर संक्षेप में नीति की दृष्टि से देखा गया है। अन्त में संस्कृत साहित्य में नीति कथन के विकास की पाँच सीढ़ियाँ—निर्देश, उपदेश, सूक्ति, अन्योक्ति तथा औपदेशिक कथा—स्थिर की गई हैं। पालि साहित्य के अन्तर्गत पिटक (सुत्त, विनय तथा अभिधम्म) तथा अनुपिटक दोनों ही के नीति अंश पर प्रकाश डाला गया है। इसमें नीति की दृष्टि से धम्मपद तथा जातक विशेष महत्वपूर्ण हैं, अतएव उन पर स्वतन्त्र रूप से अपेक्षाकृत कुछ विस्तार से विचार किया गया है। प्राकृत साहित्य में नीति की दृष्टि से गाहासत्तसई तथा बज्जालग ही प्रमुखत

१ प्रस्तुत विषय पर कुछ दिन कार्य करने के बाद इन पक्तियों के लेखक का ध्यान हम ओर गया कि शीर्षक 'साहित्य' है और अध्ययन का आधार है 'काव्य' मात्र—यह समस्या मैंने डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० रामकुमार वर्मा के समक्ष रखी। दोनों ही व्यक्तियों ने राय दी कि विषय का शीर्षक बदलने की आवश्यकता नहीं, भूमिका में इस बात को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा। नीति की बातें प्रमुखत काव्य तक ही सीमित हैं और साथ ही नीति-काव्य अपने में प्रबन्ध-लेखन के लिये पर्याप्त है, अतएव इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।

अल्लेख्य हैं। यो कुछ प्रबन्ध-काव्यों में भी यत्र-तत्र नीति की सामग्री मिल जाती है। समवेत रूप से प्राकृत का साहित्य नीति की दृष्टि से बहुत सम्पन्न नहीं है, इसी कारण संक्षेप में ही इस पर विचार किया जा सका है। अपभ्रंश साहित्य की धाराओं में शैव धारा को छोड़कर शेष तीनों ही (जैन, बौद्ध तथा ऐहिकतापरक) में नीति की थोड़ी-बहुत बातें मिल जाती हैं। इस दृष्टि से विशेष महत्व की सामग्री पाहुड़-दोहा, सावयधम्म दोहा, सिद्ध-साहित्य तथा हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत छन्दों में मिलती है। प्राकृत की भाँति ही अपभ्रंश की सामग्री भी प्रचुर नहीं है, अतः इस पर भी संक्षेप में विचार करके ही संतोष कर लेना पडा है।

तीसरे अध्याय में पूर्ववर्ती साहित्यों का हिन्दी नीति साहित्य पर प्रभाव दिखलाया गया है। आरम्भ में प्रभाव के सम्भाव्य स्रोतों पर प्रकाश डाला गया है। ये स्रोत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो हैं। प्रत्यक्ष स्रोत का अर्थ है ग्रन्थों या उनके अनुवादों से सम्पर्क। परोक्ष स्रोत के साहित्यिक परम्परा सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक दो उपभेद किये गये हैं। इन साहित्यों ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त साहित्यिक परम्पराओं एवं सांस्कृतिक स्रोतों से परोक्षतः भी हिन्दी नीति साहित्य को प्रभावित किया है। प्रधानतः परम्परा, शैली, छन्द, अलङ्कार तथा भाव इन पाँच क्षेत्रों में सम्भव है, अतएव इन पर अलग-अलग विचार किया गया है। भाव के अन्तर्गत सामान्य विवेचन के अतिरिक्त संस्कृत-हिन्दी, पालि-हिन्दी, प्राकृत-हिन्दी तथा अपभ्रंश-हिन्दी के कुछ समानार्थी छन्द भी उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं।

चौथे अध्याय में हिन्दी साहित्य पर युग-प्रभाव का अध्ययन है। युग-प्रभाव विषय तथा दृष्टान्त दोनों ही क्षेत्रों में दिखलाया गया है।

पाँचवाँ अध्याय 'हिन्दी नीति-काव्य के प्रतिपाद्य विषय' शीर्षक का है। धर्म-आचार, व्यवहार तथा समाज, राजनीति, नारी, स्वास्थ्य, खेती, व्यापार और शकुन के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विषयों पर नीति ग्रन्थों से छन्दों को उद्धृत करते हुए प्रकाश डाला गया है और आवश्यकतानुसार उनकी समीक्षा भी की गई है।

छठा अध्याय नीति-काव्य के कला पक्ष का है। इसमें क्रम से हिन्दी नीति-काव्य में प्रयुक्त भाषा, रूपों, शैलियों, अलंकारों तथा छन्दों पर विचार किया गया है। अन्त में उपसंहार है, जिसमें पूरे अध्ययन का निष्कर्ष संक्षेप में दिया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन सन् १९५० में आरम्भ किया गया था, पर पारिवारिक एवं धार्मिक कठिनाइयों के कारण इसे शीघ्र पूरा न किया जा सका। इतने दिनों के बाद भी इसे शायद ही पूरा कर पाता यदि पूज्य गुरुवर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० रामकुमार वर्मा के आशीर्वाद का सम्बल न मिलता। समय-समय पर विषय को समझने तथा सामग्री एकत्र करने में श्रद्धेय डॉ० सूर्यकान्त, डॉ० दीनदयाल गुप्त, श्री भदन्त आनन्द

कौसल्यायन, प० रामनरेश त्रिपाठी, डॉ० उदयनारायण तिवारी, श्री वाष्पस्पति पाठक, श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी तथा श्री जयचन्द राय आदि से पर्याप्त सहायता मिली है, जिसके लिए इन सब का हृदय से आभारी हूँ। पुस्तक के प्रकाशन के लिए विनोद पुस्तक मन्दिर के उत्साही सचालक-द्वय धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रूफ की गलतियाँ—प्रमुखतः संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के छन्दो मे—रह गई हैं। उनके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ। शुद्धि-पत्र का उपयोग नहीं होता अतः नहीं दिया जा रहा है।

सम्मत्तियो, सुभावों और त्रुटि-निर्देशो के लिए आभारी हूँगा।

लेखक

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ-संख्या

अध्याय १—विषय-प्रवेश

१-२५

नीति की परिभाषा . धात्वर्थ १, व्यापक अर्थ १-२, संकुचित अर्थ २, ग्रन्थों का प्रमाण २-४, निष्कर्ष ४, नीति का वर्गीकरण ४-५, नीति-काव्य ६-९, नीति-काव्य के रूप ९-१२, सामग्री १२-२३, सामग्री का वर्गीकरण २३-२५ ।

अध्याय २—पूर्ववर्ती साहित्यों में नीति

२६-५४

संस्कृत साहित्य में नीति २६-४१, संस्कृत नीति साहित्य में विकास की दृष्टि से अवस्थाएँ ४१, पालि साहित्य में नीति ४१-४७, प्राकृत साहित्य में नीति ४७-५०, अपभ्रंश साहित्य में नीति ५०-५४ ।

अध्याय ३—पूर्ववर्ती साहित्यों का हिन्दी नीति-काव्य पर प्रभाव

५५-७९

प्रभाव के स्रोत ५५, प्रत्यक्ष स्रोत ५५-५६, परोक्ष स्रोत . साहित्यिक परम्परा का स्रोत ५६-५७, सांस्कृतिक स्रोत ५७, प्रभाव . (क) परम्परा ५८-६३, (ख) शैली ६३-५, (ग) छन्द ६५-६, (घ) अलंकार ६६-७ (ङ) भाव . सामान्य विवेचन ६७-८, धर्म और आचार ६८, समाज और व्यवहार ६८, राजनीति ६८, सामान्य ज्ञान ६८-९, विश्वास ६९, समानार्थी छन्द : संस्कृत-हिन्दी ६९-७१, पालि-हिन्दी ७१-७४, प्राकृत और हिन्दी ७४-६, अपभ्रंश-हिन्दी ७६-९ ।

अध्याय ४—हिन्दी नीति-काव्य पर युग-प्रभाव

८०-१२६

प्रभाव की ऐतिहासिक स्थिति ८०-३, (अ) भावों पर युग-प्रभाव प्राचीन नीति-काव्य : धर्म ८३-८, समाज ८८-९०, राजनीति ९०-२, आधुनिक नीति काव्य धर्म ९२-८, राजा तथा कर्मचारी ९८-१०१, राष्ट्रीयता १०१-७, समाज १०७-१२, व्यवसाय ११२-७, मिश्रित ११७-१२, (आ) उदाहरणों पर युग-प्रभाव १२३-६ ।

अध्याय ५—हिन्दी नीति-काव्य के प्रतिपाद्य विषय

१२७-३६३

(क) धर्म और आचार सामान्य १२७-८, धर्म १२८-३१, ईश्वर १३१-३, साधु १३३-६, गुरु १३६-९, ससार १३६-४०, गरीर

विषय-प्रवेश

हिन्दी काव्य में वीर, मन्त, सूफी तथा शृङ्गार आदि धाराओं की भाँति ही नीति काव्य की भी एक स्पष्ट और विशद धारा प्रवहमान रही है। इस धारा के महत्व के विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि इसकी एक एक वात जीवन के खरे अनुभवों से सिक्त है और एक ओर यदि वह भूत के अनुभवों का सार है, तो दूसरी ओर वर्तमान और भावी समाज की प्रदर्शिका भी है। हमारे समाज के लिए इस नीति काव्य के अनेकानेक छन्द और छन्दाश लोकोक्ति बन गए हैं और जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में वे जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं, एवं उसके कंधे पर हाथ रखकर दुख-सुख में उचित मार्ग के अनुसरण की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार जीवन में उद्भूत और जीवन के लिए होने के कारण हमारे साहित्य की यह धारा अपना अत्यधिक महत्व रखती है। इस क्षेत्र में भारतीयों का लोहा पाश्चात्य विद्वानों ने भी माना है और भारतीय नीति काव्य को नीति-साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य घोषित किया है।

नीति की परिभाषा—

धात्वर्थ—नीति शब्द का सम्बन्ध संस्कृत की 'णीय्' धातु से है, जिसका अर्थ 'ले जाना' होता है। अर्थात् धातु की दृष्टि में "नीति" वह है जो "ले जाय" या "आगे ले जाय"।

व्यापक अर्थ—नीति के इस अर्थ को और स्पष्ट किया जाय तो कहा जा सकता है कि नीति का कार्य मनुष्य को जीवन में अग्रसर करना या आगे ले जाना है। यह "आगे ले जाना" केवल एक दिशा में न होकर अनेक दिशाओं में हो सकता है। स्थूल रूप से आध्यात्मिक, धार्मिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आचारिक आदि दिशाएँ हो सकती हैं। मानव-जीवन इन सभी दिशाओं में आगे बढ़ना चाहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीति की एक परिभाषा यो भी दी

1 In one department of literature, that of the aphorism (gnomic poetry), the Indians have attained a mastery which has never been gained by any other nation

—*Winternitz: A History of Indian Literature, Vol I, 1927, p. 2*

जा सकती है कि "मनुष्य की सर्वोन्मुखी उन्नति की प्रदर्शिका ही नीति है"। नीति के इस व्यापक अर्थ को व्यापकतम रूप देते हुए और आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य के सारे ज्ञान चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हो, उसे आगे ले जाने में महायक होते हैं, अतः वे सभी नीति के अन्तर्गत आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में दर्शन, धर्म-शास्त्र, समाज-शास्त्र, आचार-शास्त्र, साहित्य, रसायन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, वाणिज्य-शास्त्र आदि, अर्थात् कला, विज्ञान और वाणिज्य की सारी शाखाएँ-प्रशाखाएँ या और भी जो कुछ कार्य करने की युक्तियाँ, कलाएँ आदि हैं यदि उनसे मनुष्य तनिक भी आगे बढ़ता है तो वे 'नीति' हैं या 'नीति' के अन्तर्गत आती हैं।

यह नीति का व्यापकतम रूप है, जहाँ विश्व के सारे सस्यो, सारे शिवो और सारे सौन्दर्यों को वह ढक लेती है। किन्तु, यह उसे देखने की एक अन्तिम सीमा है। यह परिभाषा लेकर चलने में सामान्यतः जिसे नीति समझा जाता है उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता, अतः इस परिभाषा को अतिव्याप्ति दोष से दूषित समझकर छोड़ देना ही उचित होगा।

सकुचित अर्थ—'नीति' शब्द के कभी-कभी कुछ और अर्थों में भी प्रयोग मिलते हैं। जब हम कहते हैं "अमुक समस्या में या अमुक मामले में आपकी क्या नीति होगी?" तो "नीति" से हमारा आशय किसी कार्य की सिद्धि के लिए चली जाने वाली चाल से होता है। नीति के "युक्ति", "उपाय" या "हिकमत" आदि अर्थ भी प्रायः इसके ही समीप पड़ते हैं। "नीति" का एक दूसरा अर्थ "दृष्टिकोण" भी होता है। जब हम किसी सरकार की अर्थ-नीति की आलोचना करने बैठते हैं तो हम आर्थिक योजनाओं में उमकी 'चाल' या 'युक्ति' की आलोचना के अतिरिक्त आर्थिक समस्याओं के प्रति उसके दृष्टिकोण की भी आलोचना करते हैं। 'नीति' का एक तीसरा अर्थ 'ले जाने' या 'ले चलने' की क्रिया, उसका भाव या ढग भी होता है। कहना न होगा कि ऊपर के दृष्टिकोण में यदि अतिव्याप्ति दोष था तो इन सभी में अव्याप्ति दोष है। सामान्यतः प्रचलित अर्थों में नीति न तो उतनी व्यापक है और न इतनी सकुचित।

ग्रन्थों के प्रमाण—संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी के बहुत से ग्रन्थों में नीति की परिभाषा तथा उसके विस्तार के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सामग्री मिलती है, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ महाभारत, कालिकापुराण, अग्निपुराण, विष्णुपुराण, हरिवंश, शुकनीति, नीति-मञ्जरी, शब्द-कल्पद्रुम, हिन्दी विश्वकोष, हिन्दी शब्दसागर, विट्ठलचन्द्र का संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा मोनियर विलियम का संस्कृत कोष आदि हैं। इनमें से कुछ ऐसे ग्रन्थों की सामग्री यहाँ उद्धृत करना उपयोगी होगा जो नीति के स्वरूप को स्थिर करने तथा उसके अर्थ को स्पष्ट करने में महायक हो।

महाभारत—महाभारत के शान्तिपर्व के ५६वें अध्याय में युधिष्ठिर ने भीष्म से नीति-शास्त्र का विषय पूछा है। भीष्म ने बतलाया है कि मत्स्ययुग में सृष्टि-रचना के कुछ ही दिनों बाद सभी मनुष्य पाप-पथ पर चलने लगे और समार में हाहाकार मच गया। देवता लोग ध्वराकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे अपना दुःख कहा। ब्रह्मा ने विश्व को पाप-पथ में हटाने के लिए तुरन्त एक नीति-शास्त्र की रचना की जिसमें एक लाख अध्याय थे। रचना के बाद ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि इस नीति-शास्त्र के अध्ययन में निग्रह और अनुग्रह प्रदर्शनपूर्वक लोक-रक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होगी। इस नीति-शास्त्र को महादेव ने ग्रहण किया और प्रजा-वर्ग की आयु बहुत कम देखकर उसका एक 'शालाह्य' नाम का संक्षिप्त संस्करण बनाया जिसमें दस हजार अध्याय थे। इन्द्र को फिर भी यह ग्रन्थ ससार के लिए बड़ा लगा अतः उन्होंने वाहुदत्तक नाम का उसका और भी संक्षिप्त संस्करण तैयार किया, जिसमें पाँच हजार अध्याय थे। बृहस्पति ने इसको भी संक्षेप कर "बाहृम्पत्य" नामक नीति-शास्त्र लिखा जिसमें तीन हजार अध्याय थे। शुक्राचार्य को अब भी सन्तोष न हुआ और उन्होंने और भी संक्षेप कर एक हजार अध्यायों के नीति ग्रन्थ "शुक्रनीति" की रचना की। इस कथा की ऐतिहासिकता या सत्यता के विषय में यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं। इससे अपने काम के कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं —

(१) नीति की आवश्यकता मनुष्य को बहुत पहले से है। (२) नीति का अच्छी प्रकार विवेचन किया जाय तो वह विवेचन अत्यन्त बृहत् हो सकता है। (३) नीति का प्रधान ध्येय लोक-रक्षा की बुद्धि उत्पन्न करना है।

कालिकापुराण—कानिकापुराण के ८४वें अध्याय में भी नीति की परिभाषा या उसकी सीमाओं को निश्चित करने के विषय में कुछ उपयोगी सामग्री मिलती है। यह सामग्री महाराज सगर और महर्षि और्य के संवाद में है। सगर ने और्य से नीति के विषय में पूछा है। सगर राजा है अतः और्य ने उनके प्रश्न के उत्तर में, नीति के विषय में कहते हुए भी प्रधानतः राजनीति का ही वर्णन किया है। फिर भी वह वर्णन इतना विस्तृत और बहुमुखी है कि उसमें अनायास ही धर्म, समाज और आचार के विषय में बहुत सी बातें आ गई हैं। संक्षेप में नीति में (१) सर्व-नामान्य के लिए शौच (आन्तरिक तथा बाह्य), प्रमत्तता, उत्साह, मत्स्य, सहिष्णुता, सच्चरित्रता, असूयाहीनता, अक्रोध, विपत्ति में धर्म, स्त्रियों को अधिकार में रखना तथा सबसे यथोचित व्यवहार आदि के विषय में उपदेश रहते हैं। (२) राजा के लिए नाम, दाम, दण्ड और भेद की आवश्यकता तथा उनके प्रयोग, अनासक्त भाव से विश्व का भोग, पाप-कर्मों का त्याग और धर्म का अवलम्बन तथा शत्रु, मित्र एवं प्रजा-पालन सम्बन्धी व्यावहारिक एवं आन्तरिक बातों का उल्लेख रहता है।

शुक्लनीति—शुक्लनीति में नीति के सम्बन्ध में कई श्लोक हैं

१ सर्वोपजीवक लोकस्थितिकृत्रीति शास्त्रकम् ।
धर्मार्थिकाममूलहि स्मृत मोक्षप्रद यत ॥

(नीति-शास्त्र, धर्म, अर्थ और काम का मूल है तथा मोक्ष को देने वाला है यत का उपकारक तथा मर्यादा का पालक है ।)

२ सर्वलोक व्यवहार स्थितिनीत्या विना न हि ।

(सम्पूर्ण लोक के व्यवहार की स्थिति नीति के बिना नहीं ।)

३ अत सदा नीतिशास्त्रमभ्यसद्यत्नतोनुप ।

यद्विज्ञानान्नुपाद्याश्चशत्रुजिल्लोक रजका ॥

(इससे राजा नीति-शास्त्र का यत्न से अभ्यास करे, जिसके ज्ञान से राजा न्त्री आदि शत्रुओं के जेता और जगत के प्रिय होते हैं ।)

नीति-मजरी—द्याद्विवेद ने अपनी नीति-मजरी में प्रथम श्लोक का रते हुए लिखा है —

एव कर्तव्यमेव न कर्तव्यमित्यात्मको यो धर्म सा नीति ।

(जो कर्तव्य और अकर्तव्य को स्पष्ट करे वही नीति है ।)

वे आगे लिखते हैं—

इमाज्ञात्वा धर्मं रतिरधर्मं विरतिर्भवति ।

(इसके जान लेने में धर्म में रति और अधर्म में विरति होती है ।)

निष्कर्ष—इम पृष्ठभूमि के आधार पर 'नीति' की परिभाषा दे सकती है —

“समाज को स्वस्थ एवं सन्तुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति के अर्थ, काम तथा मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए जिन विधि-विधानों का व्यवहार और सामाजिक नियमों का विधान देश, काल और पुरुषों में किया जाता है, उन्हें 'नीति' शब्द से अभिहित करते हैं ।”

नीति का वर्गीकरण—

'नीतियाँ' विभिन्न प्रकार की हैं । उनका वर्गीकरण निम्नांकित रूप से हो सकता है—

१ देश—देश के आधार पर विभिन्न देशों की नीति को अलग-अलग मानता है । जैसे भारतीय नीति, यूरोपीय नीति या चीनी नीति आदि ।

२ काल—काल के आधार पर विभिन्न कालों की नीतियाँ वर्गीकृत की जा सकती हैं । जैसे प्राचीन नीति, मध्ययुगीन नीति या आधुनिक नीति ।

काल के आधार पर नीति के एककालिक, सामयिक या अस्थायी तथा सार्व-कालिक, शाश्वत या स्थायी ये दो वर्ग भी बनाए जा सकते हैं।^१

३. पात्र—पात्र के आधार पर छोटे-बड़े, राजा-प्रजा, धनी-गरीब, स्वामी-सेवक, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, मित्र-शत्रु, दाता-मगन तथा रक्षक-रक्षित आदि की नीति अलग-अलग हो सकती है।

४. विषय—विषय के आधार पर नीति के धार्मिक आचारिक, लोक-व्यवहार सम्बन्धी तथा राजनीतिक आदि वर्ग बनाए जा सकते हैं।

५. व्यक्ति तथा समाज—व्यक्ति और समाज के आधार पर भी नीति का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ नीतियाँ वैयक्तिक होती हैं जैसे मास भक्षण न करना या मद्य न पीना आदि। आचार (नशा, सफाई तथा विचारों की उच्चता आदि), स्वास्थ्य, शकुन, नियमितता तथा कुछ धर्म (पूजा-पाठ तथा आस्तिकता-नास्तिकता, आदि) एवं जीविका (खेती, श्रम या व्यापार आदि) सम्बन्धी नीतियाँ भी इसी वर्ग की हैं। दूसरी ओर कुछ नीतियाँ सामाजिक होती हैं। लोक-व्यवहार तथा राज सम्बन्धी नीतियाँ सामाजिक ही हैं। इनकी आवश्यकता व्यक्ति को समाज में पड़ती है या ये समाज-सापेक्ष हैं। बहुत सी धार्मिक नीतियाँ (दया, सत्य, गर्व तथा नम्रता आदि विषयक) कुछ अंशों में वैयक्तिक होते हुए भी सामाजिक या समाज-सापेक्ष हैं, क्योंकि व्यक्ति इनके अनुकूल या प्रतिकूल आचरण समाज में ही करता है।^२

१ नीति को कुछ बातें सामयिक महत्व की होती हैं और कुछ शाश्वत महत्व की। सामयिक नीति अस्थायी होती है और युग या काल की परिस्थिति के अनुकूल। इसका विकास या ह्रास होता है तथा इसमें परिवर्तन होते हैं। सार्वकालिक या शाश्वत नीति में प्रायः परिवर्तन नहीं होता। 'सच बोलना चाहिए', 'जीवो पर दया करनी चाहिए' या 'गर्व करना निन्द्य है'—शाश्वत नीति है। ये बातें जाने कब से मान्य हैं और सम्भवतः सर्वदा रहेगी। दूसरी ओर 'युद्ध में प्राण देना ही जीवन की सार्थकता है' या 'नारी नरक का द्वार है' जैसी नीतियाँ अशाश्वत या सामयिक हैं। मध्ययुग में जब युद्धाधिक्य था, तथा भक्त या उनसे प्रभावित कवि अपनी दुर्बलता को नारी पर थोपकर पुरुष की उच्चता का निराधार ढका पीट रहे थे, इन दोनों का विकास हुआ और आज समय इतना परिवर्तित हो गया है कि इनकी मान्यता बिल्कुल समाप्त है।

२ नीति-रचयन की शैली के आधार पर भी विभाजन हो सकता है पर तत्त्वतः वह विभाजन 'नीति' का न होकर 'नीति-साहित्य' या 'नीति-काव्य' का होगा।

नीति-काव्य और उसका काव्यत्व—

नीति-काव्य—ऊपर नीति की परिभाषा दी जा चुकी है। जिस काव्य^१ का विषय नीति हो, या दूसरे शब्दों में जिस काव्य का प्रधान ध्येय नैतिक शिक्षा देना हो, उसकी सजा 'नीति-काव्य' है।^२

काव्य के दृश्य और 'श्रव्य' दो भेद किये गये हैं। श्रव्य के तीन उपभेद हैं—पद्य, गद्य और मिश्र। इनमें 'पद्य' की 'प्रबन्ध' और 'मुक्तक' दो शाखाएँ हैं। 'मुक्तक' शाखा 'पाठ्य' और 'प्रगीत' दो उपशाखाओं में विभाजित की गई है। नीति की कविताएँ प्रमुखतः इस 'पाठ्य' उपशाखा के ही अन्तर्गत आती हैं।^३ ग्रीम या वृन्द आदि के नीति-दोहे इसी प्रकार के (पाठ्य मुक्तक) हैं।

नीति-काव्य का काव्यत्व—नीति-काव्य के काव्यत्व के सम्बन्ध में कुछ

१ 'काव्य' को विभिन्न देशों में विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख

शब्दार्थो सहितौ काव्यम्

—भामह, काव्यालकार,

वाक्य रसात्मक काव्यम्

—विश्वनाथ, साहित्य दर्पण,

रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम्

—जगन्नाथ, रस गगाधर,

"कविता वह साधन है, जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।" —रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि,

"Poetry is the art of uniting pleasure with truth, by calling imagination to the help of reason"

—S Johnson *Lives of Poets*,

"(Poetry) is the spontaneous overflow of powerful feelings (and) emotion recalled in tranquility"

—Wordsworth *Preface to Lyrical Ballads*

"Music when combined with pleasurable idea is Poetry"

—E A Poe *Letter to B*

ये हैं। इन्हीं के आधार पर कह सकते हैं—'सहृदय को अलोक-सामान्य श्रानन्द की अनुभूति कराने वाली शब्द-रचना काव्य है।'

२ "That kind of poetry, which aims or seems to aim at instruction as its object, making pleasure entirely subservient to this. In the poems generally called didactic, the information or instruction given in the verse is accompanied with poetic reflection, illustrations and episodes etc" —चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया, खण्ड २, पृ० ५४६।

३ 'प्रमुखतः' शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि पाठ्य मुक्तक के अतिरिक्त प्रगीत मुक्तक (या गीतिकाव्य, उदाहरणस्वरूप कबीर, सूर, मीरा तथा तुलसी के उपदेशात्मक एवं नीतिपरक गीत) या प्रबन्ध काव्य के अश रूप (जैसे पृथ्वी-राजरासो, पद्मावत या रामचरितमानस आदि के नीतिपरक छन्द) में भी नीति की कविताएँ हो सकी हैं।

लोगों को सन्देह रहा है। हिन्दी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट (पृ० ६४) में नीति के कवियों के विषय में सम्भवतः इसीलिए कहा गया है—‘इनकी कविता साहित्य कोटि में स्थान पाने योग्य चाहे न हो पर कही-कही चमत्कृत अवश्य है।’^१

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसी की काव्य-पद्धति पर विचार करते समय दोहावली के प्रसंग में कहा है—

‘भक्ति और प्रेम का स्वरूप व्यक्त करने वाले दोहे तो काव्य के अन्तर्गत लिए जायेंगे पर नीतिपरक दोहे सूक्ति की श्रेणी में स्थान पायेंगे।’^२

इतिहास में भी रीतिकाल के फुटकल कवियों के सामान्य परिचय में वे लिखते हैं—
‘चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते। ‘.....’ ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर ‘सूक्तिकार’ कहेंगे।’^३

इस आधार पर कुछ लोग कहते सुने गए हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में नीति की कविता ‘काव्य’ न होकर ‘सूक्ति’ मात्र है। पर, यथार्थतः शुक्लजी के उपर्युक्त कथन सामान्य नीति-कविता के विषय में न होकर कुछ विशिष्ट लोगों की नीति-कविता के विषय में है। ‘रहीम’ के प्रसंग में वे कहते हैं—

‘रहीम के दोहे वृन्द और गिरिधर के पद्यों के समान कोरे नीति के पद्य नहीं हैं, उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय भाँक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा।’^४

‘ये (रहीम) .. पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे।’^५

इसी प्रकार दीनदयाल गिरि, जो अन्योक्ति रूप में नीति की बातें कहने वाले में सर्वोपरि हैं, के सम्बन्ध में शुक्ल जी कहते हैं—

‘ये एक अत्यन्त सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिन्दी के और किसी कवि की नहीं हुईं।’^६

१ हिन्दी सर्वे कमेटी के सयोजक तथा इस रिपोर्ट के लेखक थे लाला सीताराम ३

यह सन् १९३० में हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी, प्रयाग से प्रकाशित हुई थी।

२ गोस्वामी तुलसीदास, सं० २००८, काशी, पृ० ७१।

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० १९६६, काशी, पृ० ३५५।

४ वही, पृ० २४२।

५ वही, पृ० २४०-१।

६ वही, पृ० ४२७।

इसका अर्थ यह है कि रहीम और दीनदयाल के नीति-काव्य को वे शुद्ध काव्य मानते हैं ।

यो सामान्य दृष्टि से नीति-काव्य के काव्यत्व पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है । एक तो यह कि काव्य और नीति का गठबन्धन हो सकता है या होना चाहिए या नहीं, और दूसरे यह कि नीति विषय को लेकर शुद्ध काव्य या उच्च कोटि के काव्य की रचना हो सकती है या नहीं ।

पहले प्रश्न पर 'नीति और कविता', 'नीति और कला', 'कला कला के लिए', 'कला जीवन के लिए' तथा 'कला या कविता का उद्देश्य' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत बहुत पहले से विचार होता आया है । कुछ लोग कला या काव्य का उद्देश्य केवल 'मानन्द' मानते रहे हैं पर इसके विरुद्ध काव्य या कला को जीवन के लिए मानते हुए कुछ लोग उसमें नीति के समर्थक रहे हैं । कुछ लोगो ने दोनों का समन्वय उचित समझा है ।^१ तत्त्वतः कला या काव्य का उद्देश्य आह्लादित करते हुए जीवन को

१ कुछ उद्धरण दर्शनीय हैं—

"Poetry is an art of imitation with this end to teach and delight"
—P Sidney *An Apology for Poetry*

"(Delight) is the chief, if not the only end of poetry, instruction can be admitted but in the second place, for poetry only instructs as it delights"
—J Dryden *Defence of an Essay of Dramatic Poetry*

"The end of writing is to instruct, the end of poetry is to instruct by pleasing"
—S Johnson *Preface to Shakespeare*

"The office of poetry is not moral instruction, but moral emulation, not doctrine but inspiration"
—G H Lewes *Inner Life to Art*

"नीति-शास्त्र और साहित्य-शास्त्र का लक्ष्य एक ही है—केवल उपदेश की विधि में अन्तर है । नीति-शास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, साहित्य ने अपने लिए मानसिक भ्रवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है ।"
—प्रेमचन्द साहित्य का उद्देश्य ।

"कवि संसार के शिक्षक है, किन्तु नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते । वे सौन्दर्य की चरम सृष्टि करके संसार की चित्त-शुद्धि करते हैं । यही चरमोत्कर्ष साधक सृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य है ।"

—बकिमचन्द्र रामदहिन मिश्र के काव्य वर्षण (१९५१) में पृ० ३० पर उद्धृत ।
"Every author and every work of art is of some benefit to man, thus all art is didactic."

विकसित करना है। श्रेष्ठ काव्य में यही बात मिलती है। पृष्ठ ८ पर प्रेमचन्द या वकिमचन्द्र के उद्धरण इस दृष्टि से आदर्श माने जा सकते हैं, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि काव्य और नीति का गठबन्धन सर्वथा सम्भव है। रामायण, महाभारत, रघुवश, मानस, गीताजलि आदि सभी में यह बात पाई जाती है।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि 'नीति' विषय है, और कविता किसी भी विषय पर हो सकती है। यह कवि की काव्य-शक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसी विषय को लेकर काव्य की रचना करता है या पद्य की। ऐसी स्थिति में यह भी मानना ही पड़ेगा कि नीति विषयक विषयों को लेकर भी उच्चकोटि का काव्य लिखा जा सकता है। यह बात दूसरी है कि यह कार्य कठिन है और इसीलिए नीति के कवि कम हैं, पद्यकार अधिक हैं।

नीति-काव्य के रूप—'नीति-काव्य के कितने रूप हो सकते हैं' इस प्रश्न पर स्पष्टतः कही विचार नहीं किया गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी के नीतिकार कवियों पर विचार करते समय अपने इतिहास में तीन शब्दों (कवि, सूक्तिकार, पद्यकार या काव्य, सूक्ति, पद्य) का प्रयोग किया है। यद्यपि उनके ये प्रयोग कही-कही आत्मविरोधी भी हैं^१, पर इससे लगता है कि उनकी दृष्टि में नीति-काव्य के काव्य, सूक्ति और पद्य तीन रूप थे।

यहाँ 'काव्य' और 'सूक्ति' शब्द विचारणीय हैं। शुक्ल जी के अनुसार—

'जो उक्ति हृदय में कोई भाव जाग्रत कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढग के अनूठेपन, रचना-वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति।'^२

इसका अर्थ यह है कि इन दोनों को शुक्ल जी विल्कुल अलग दो चीजें मानते हैं। तत्त्वतः सुन्दर ढङ्ग से कही गई उक्ति या बात ही 'सूक्ति' या 'सुभाषित' है।

- १ (क) ये (रहीम) पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे।... रहीम के दोहे वृन्द और गिरिधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं।—इतिहास, पृ० २४०-१ तथा २४२।
 (ख) रीतिकाल के भीतर चन्द, गिरिधर, घाघ और बंताल अर्द्धे सूक्तिकार हुए हैं। —वही, पृ० ३५५।
 (ग) इन्होंने (बंताल ने) जोरदार पद्य कहे हैं। —वही, पृ० ३६०।
 (घ) ये (गिरिधर) कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार नहीं। —वही, पृ० ३६०।

२ 'कविता क्या है', चिन्तामणि, भाग १, सन् १९५०, प्रयाग, पृ० १७१।

ऐसी स्थिति में 'सूक्ति' काव्य हो भी सकती है और नहीं भी ।^१ इस प्रकार 'सूक्ति' और 'काव्य' को अलग-अलग वर्ग नहीं माना जा सकता । शुक्ल जी ने 'सूक्ति' शब्द का प्रयोग यहाँ कोरी चमत्कारपूर्ण^२ कविता के लिये किया है^३ जो उचित नहीं कहा जा सकता ।^४ इस सशोधन के साथ शुक्ल जी का वर्गीकरण स्वीकार किया जा सकता है ।

नीति-काव्य दो रूपों में उपलब्ध है—(१) सूक्ति, (२) पद्य ।

'सूक्ति' में नीति की बातें सुन्दर ढङ्ग से कही जाती हैं और पद्य^५ में उन्हें सीधे शब्दों में छन्दबद्ध कर दिया जाता है । आगे सूक्ति को दो वर्गों में रखा जा सकता है । एक प्रकार की सूक्ति वह होती है, जिसमें काव्य के विधायक तत्त्व होते हैं और दूसरी प्रकार की सूक्ति काव्य के विधायक तत्त्वों से शून्य होती है, चमत्कार या रचना-

१ ऊपर दी हुई सूक्तियों में रचना-चातुर्य के सहारे अप्रस्तुत दृष्टान्त का प्रभाव प्रस्तुत में आरोपित कर दिया गया है । इसी प्रकार की सूक्तियाँ कविता के अन्त-गंत आ सकती हैं ।

—डॉ० श्यामसुन्दरदास सतसई सप्तक, सन् १९३१, प्रयाग, पृ० १४ (प्रस्तावना) ।

नीति विषयक कविता होने पर भी वह (दृष्ट-सतसई) कवितागत विशेषताओं से रहित नहीं है ।

—हरिऔध हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, स० १९६७, पृ० ४४७ ।

'शुक्ल जी के मत से स्पष्ट है कि सूक्ति काव्य नहीं है । पर, सूक्ति क्या, उक्ति विशेष भी काव्य होता है । जैसा कहा गया है—'उक्तिविशेषः काव्यम्'

.. सूक्ति के लक्षण में शुक्ल जी ने जितनी बातें कही हैं समुचित प्रतीत नहीं होतीं । इस प्रकार काव्य का भेद काव्यत्व का विधातक है ।

—विद्यावाचस्पति पं० रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण, १९५१, पटना, पृ० २४ (भूमिका)

२ पण्डितराज जगन्नाथ आदि पुराने आचार्यों ने 'चमत्कार' शब्द का प्रयोग 'रमणीयता' या 'अलौकिक आनन्द की अनुभूति कराने वाली विशेषता' के अर्थ में किया है पर अब 'चमत्कार' उस तत्त्व को कहते हैं जिसमें हृदय को फडका देने की शक्ति हो, रसानुभूति कराने की नहीं ।

३ जायसी ग्रन्थावली, काशी, स० २००६, पृ० १६६ ।

४ को सूक्ति की सजा देना सूक्ति शब्द के अर्थ को भ्रष्ट करना है ।

—वही, पृ० २४ ।

५ जैसे—राग द्वेष इरया मद मोह । सपनेहुँ जनि इनके बस होहूँ ।

—तुलसी सूक्त०, पृ० ६२२ ।

वैचित्र्य में ही उसका सूक्तित्व होता है ।^१ अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्यालिंग, दृष्टान्त तथा उदाहरण आदि अलंकारों के सहारे कहे गये छन्द प्रथम प्रकार की सूक्तियों में आते हैं । यों इन प्रथम प्रकार की सूक्तियों को भी दो वर्गों में रखा जा सकता है । पहले वर्ग के छन्द काव्यत्व की दृष्टि से ऊँचे होते हैं और दूसरे वर्ग के अपेक्षाकृत निम्न । अन्योक्तियाँ या ऐसे छन्द जिनमें कवि अपने हृदय में अनुभूत तथ्य की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति कर पाठक के चित्त में तद्गत भाव को उद्बुद्ध कर सके या दूसरे शब्दों में भाव कवि की सहजानुभूति के रूप में परिणत होकर व्यक्त हो, पहले वर्ग के हैं ।^२ जेप दूसरे के ।^३ दूसरे वर्ग की सूक्तियों में इस सहजानुभूति का अभाव होता है इसी कारण वे पाठकों में सफलता के साथ भावों का स्फुरण नहीं करा पाती ।

निष्कर्ष-स्वरूप कहा जा सकता है कि नीति-काव्य के तीन रूप हैं । एक तो वह जिसमें केवल पद्यात्मकता है । इसे 'पद्य' या 'पद्यमात्र' कह सकते हैं । गिरिधर की अधिकांश कुण्डलियाँ, सन्त कवियों की अधिकांश साखियाँ, अन्य भक्त कवियों के अधिकांश नीति छन्द और टोडरमल, वीरवल, गग, घाघ, वंताल तथा भट्टरी आदि का नीति-साहित्य इसी श्रेणी का है । दूसरा रूप वह है जिसमें चमत्कार हो । इस प्रकार के नीति-काव्य से हृदय फड़क उठता है पर काव्य की यथार्थ रसानुभूति नहीं होती । इसे चमत्कार मात्र वाला नीति-काव्य कह सकते हैं । कवीर, तुलसी, रहीम, वृन्द, दीनदयाल, रामचरित उपाध्याय तथा महात्मा भगवानदीन के बहुत से नीति के छन्द इस वर्ग के हैं । तीसरा रूप वह है जिसमें यथार्थ रूप में काव्यत्व मिलता है । तुलसी, रहीम, वृन्द के कुछ नीति दोहे तथा दीनदयाल गिरि की बहुत सी अन्योक्तियाँ इस प्रकार की हैं ।

हिन्दी नीति-काव्य में सबसे अधिक छन्द 'पद्यमात्र' हैं और सबसे कम छन्द यथार्थ काव्य । ऐसी स्थिति में सभी नीतिकार कवियों को 'कवि' कहना या नीति के

१ जग ते रहू छत्तीस ह्वै, राम चरन छव-तीन ।
तुलसी देखु विचारि हिय, है यह मतो प्रचीन ॥ —सतसई सप्तक, पृ० १४ ।

२ सर सूखे पछी उडै, औरे सरन समाहि ।
दीन मीन बिन पंख के, कहु रहीम कहँ जाहि ॥ —रहिमन विलास, पृ० २६ ।

या

वारावाँ ने आग दी जब आशिषाने को मेरे ।
जिन पै तकिया था घड़ी पत्ते हवा देने लगे ॥ —साहित्य लखनवी ।

३ पिसुन छल्यौ नर सुजन सों करत विसास न चूकि ।
जैसे दाघ्यौ दूध को पीवत छाछहि फूकि ॥ —सतसई सप्तक, पृ० १७ ।

सभी छन्दों को 'काव्य' कहना वैज्ञानिक नहीं है। पर इन दोनों के लिए वैज्ञानिक और उचित शब्द न मिल सके और 'काव्य' तथा 'कवि' सामान्यतः बड़े व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अतएव इस प्रबन्ध में भी इन दोनों का उस व्यापक अर्थ में ही प्रयोग किया गया है।
हिन्दी नीति-काव्य—

सामग्री—नीति और उपदेश से हमारी सांस्कृतिक परम्परा ओत-प्रोत है। हमारा साहित्य भी उससे उतना ही भरा-पूरा है। यह कहने में तनिक भी अत्युक्ति न होगी कि हिन्दी के आदिकाल से आधुनिक काल तक ऐसे कवि बहुत ही कम होंगे जिनकी रचनाओं में नीति और उपदेश के अंश बिल्कुल न हों। विभिन्न कवियों में इस प्रकार की प्राप्त सारी सामग्री नीति-काव्य के अन्तर्गत आयेगी पर इस प्रकार की केवल कुछ पक्तियों या छन्दों के रचयिता होने के कारण ही इन सभी कवियों को नीति के कवियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नीतिकार या नीति के कवि केवल उन्हीं को कह सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार की रचना अपेक्षाकृत कुछ अधिक मात्रा में की है। इस प्रकार के नीतिकार कवियों की भी दो श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं। एक तो वे हैं जो प्रमुख रूप से नीति के कवि हैं और इस रूप में ही हिन्दी-साहित्य में उनकी ख्याति है। उदाहरणार्थ, रहीम, वृन्द, घाघ, भड्डरी, गिरिधर, बैताल तथा दीनदयाल इसी प्रकार के कवि हैं। कबीर और तुलसी का प्रमुख रूप से निर्गुण काव्य-धारा तथा राम-काव्यधारा के कवि होने पर भी, अपने काव्य में उपदेशात्मक तथा नीतिपरक दृष्टिकोण का प्राधान्य रहा है, साथ ही इन लोगों ने नीति और उपदेश की रचना पर्याप्त मात्रा में की है। अतएव इन दोनों को भी नीति के प्रमुख कवियों में स्थान दिया जा सकता है। अप्रसिद्ध या अल्पप्रसिद्ध कवियों में देवीदास, रतनावली, सम्मन तथा महात्मा भगवानदीन आदि भी इसी श्रेणी के अधिकारी हैं।

दूसरे प्रकार के कवि वे हैं जिन्हें नीति-काव्य के गौण कवि कहा जा सकता है। इस वर्ग में लगभग पौने दो सौ कवि हैं।

यहाँ प्रमुख और गौण दोनों ही श्रेणी के कवियों की सूची, उनकी नीति-रचनाओं के साथ काल-क्रम से दी जा रही है।

कवि	नीति-रचनाएँ
गोरसनाथ (लगभग १०वीं सदी)	उपदेश के फुटकर छन्द
चन्द्रवरदायी (१२वीं सदी)	'पृथ्वीराजरासो' के नीति के छन्द
योगचन्द्र (१२वीं सदी)	'दोहा सार' के उपदेश और नीति के छन्द

१ ये रचनाएँ हिन्दी और अपभ्रंश के सन्धि-स्थल पर हैं। इन्हें कुछ लोग अपभ्रंश और कुछ लोग हिन्दी की मानते हैं।

कवि	नीति-रचनाएँ
जगनिक (१३वीं सदी)	'श्राव्ह खड' के नीति के छन्द
धर्मसूरि (१३वीं सदी)	'जम्बू स्वामी रासा' के उप नीति के छन्द
कवीर (१५वीं सदी)	उपदेश और नीति की साखियाँ
रंदास (१५वीं सदी)	उपदेशात्मक साखियाँ तथा पद
गुरु नानक (जन्म १४६९ ई०)	उपदेश तथा नीति के दोहे तथा
ईश्वरदास (रचना-काल १५०० ई० के श्रास-पास)	सत्यवती की कथा के नीति छ
ठाकुर सी (रचना-काल १६वीं सदी प्रथम चरण)	'कृपण चरित्र'
जायसी (१४९४-१५४२ ई०)	'पद्मावत' तथा 'अखरावट' और उपदेश के छन्द
देवीदास (रचना-काल १६वीं सदी पूर्वाद्ध)	'देवदास का कवित्त'
नरहरि (१५०५-१६१० ई०)	छप्पय
ध्यासजी (१५१०-१६१२ ई०)	साखियाँ
टोडरमल (१५२३-१५८९ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
वीरवल (१५२८-१५८५ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
तुलसी (१५३२-१६०३ ई०)	'दोहावली', 'सतसई' तथा 'म' नीति और उपदेश के छन्द
रतनावली (१६वीं सदी)	'दोहावली'
गग (१५३८-१६२५ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
कुशललाल (रचना-काल १६वीं सदी मध्य)	माघवानल-कामकदला के नी छन्द
अग्रदास (रचना-काल १६वीं सदी उत्तराद्ध)	'कुण्डलिया' के नीति के छन्द
काविर (रचना-काल १६वीं सदी उत्तराद्ध)	नीति के फुटकर छन्द
जमाल (रचना-काल १६वीं सदी उत्तराद्ध)	नीति के फुटकर दोहे

कवि

नीति-रचनाएँ

मनोहर (रचना-काल १६वीं सदी उत्तरार्द्ध) वाङ् (१५४४-१६०३ ई०) केशव (१५५५-१६१७ ई०)	'शत प्रश्नोत्तरी' के फुटकर नीति के दोहे उपदेश तथा नीति की साखियाँ तथा पद 'रामचन्द्रिका', 'वीरसिंह देव चरित्र' तथा 'विज्ञान गीता' के नीति के छन्द 'दोहावली'
रहीम (१५५६-१६२६ ई०)	नीति के फुटकर छप्पय
श्रल्लूजी (जन्म १५६३ ई०)	उपदेश तथा नीति की साखियाँ तथा पद
रज्जवजी (१५६७-१६८६ ई०)	उपदेश तथा नीति की साखियाँ तथा पद
मल्लूकदास (१५७४-१६८२ ई०)	उपदेश तथा नीति की साखियाँ
गरीबदास (१५७५-१६३६ ई०)	'श्रीपाल चरित' के उपदेशात्मक छन्द
परिमल (रचना-काल १६०० ई० कुछ पूर्व)	
महानन्दि देव (,,)	'आनन्द तिलक' के नीति के छन्द
उदयरज (रचना-काल १६०० ई० के आस-पास)	राजनीति विषयक फुटकर छन्द
रूपचन्द जैन (रचना काल १६०० ई० के आस-पास)	'परमार्थी दोहा शतक'
वनारसीदास जैन (जन्म १५८६ ई०)	'ज्ञान वाचनी' तथा फुटकर उपदेशात्मक पद
उसमान (रचना-काल १६१३ ई० के आस-पास)	चित्रावली के नीति छन्द
परशुराम (रचना-काल १६२० ई० के आस-पास)	नीति के फुटकर दोहे
फुवरपाल (रचना-काल १७ वीं सदी प्रथम चरण)	नीति के फुटकर दोहे
सुन्दरदास (१५६६-१६८६ ई०)	नीति से फुटकर छन्द
बिहारी (१६०३-१६६३ ई०)	'बिहारी सतसई' के नीति के दोहे
मतिराम (जन्म लगभग १६१७ ई०)	'मतिराम सतसई' के नीति के दोहे
गुरु तेगबहादुर (जन्म १६२२ ई०)	उपदेश तथा नीति के दोहे तथा पद
जिनहर्ष (रचना-काल १६५० ई० के लगभग)	'उपदेश छत्तीसी'

कवि

नीति-रचनाएँ

गोपालचन्द्र मिश्र (जन्म १६३३ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
अहमद (रचना-काल १७ वीं सदी मध्य)	नीति के फुटकर दोहे
खेमदास (रचना-काल १७वीं सदी मध्य)	'नसीहतनामा'
रसनिधि (रचना-काल १६६० ई० के लगभग)	'रतन हजारा' के नीति के दोहे
वृन्द (१६४३-१७२३ ई०)	'वृन्द मतसई'
छत्रसाल (जन्म १६४६ ई०)	'नीति मजरी'
कुलपति (रचना-काल १७वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'कुलपति सनमई' के नीति के छन्द तथा नीति के फुटकर छन्द
भगवतीदास (रचना-काल १७वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'योगीरासा' तथा 'खीचडी रासा' के उपदेश तथा नीति के छन्द
वीरभान (१७वीं सदी)	उपदेश तथा नीति के दोहे तथा पद
जयदेव (१७वीं सदी)	नीति के फुटकर छन्द
प्राणनाथ (१७वीं सदी)	नीति के फुटकर छन्द
जान (१७वीं सदी)	'सिपसागर पद नामा', 'चेतन नामा' 'सिपग्रथ', 'सुधासिप', 'बुधिदायक' 'बुधिदीप', 'मत्तनावा', 'वर्न नामा' तथा 'ग्रन्थ पदनामा लुकमान का' के उपदेश तथा नीति के छन्द
जिनरंग सूरि (रचना-काल १७वीं सदी अन्तिम चरण)	'प्रबोध वावनी'
वीरदास (रचना-काल १७वीं सदी अन्तिम चरण)	'भीख पचीसी'
जगजीवनदास (१६७०-१७६१ ई०)	उपदेश तथा नीति की कुछ माखियाँ तथा पद
द्यानतराय (जन्म १६७४ ई०)	'उपदेश गतक', 'सज्जन गुण दणक' 'दान वावनी' तथा 'पूरण पंचासिका'
वैताल (जन्म १६७७ ई०)	नीति के फुटकर छप्पय
रघुनाथ (रचना-काल १८वीं सदी आरम्भ)	नीति के फुटकर छन्द

कवि	नीति-रचनाएँ
दयाराम (रचना-काल १८वीं सदी प्रथम चरण)	नीति के फुटकर छन्द
श्रीपति (रचना-काल १७२० के लगभग)	नीति के फुटकर छन्द
घाघ (जन्म १६९६ ई०)	व्यवहार, खेती तथा स्वास्थ्य विषयक छन्द या छन्दाश
चरनदास (१७०३-१७८२ ई०)	उपदेश तथा नीति के दोहे तथा पद एवं 'ज्ञान स्वरोदय' के शकुन के छन्द
सहजोबाई (रचना-काल १८वीं सदी मध्य)	उपदेश और नीति की कुछ माखियाँ
भूपति (रचना-काल १८वीं सदी मध्य)	'भूपति सतसई' के नीति के दोहे
जसुराम कवि (रचना-काल १८वीं सदी मध्य)	'राजनीति'
गिरिधर (जन्म १७१३ ई०)	'गिरिधर की कुण्डलियाँ'
ब्रजपाल (रचना-काल १८वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'नीति सग्रह'
अमृत कवि (रचना-काल १८वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'राजनीति'
श्रीनाथ शर्मा (रचना-काल १८वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'अन्योक्ति मञ्जूषा'
ठाकुर, असनीवाले (जन्म १७३५ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
जम्भेदराम (जन्म १७४३ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
तुलसी साहब (जन्म लगभग १७५३ ई०)	उपदेश तथा नीति के फुटकर छन्द
वेङ्कटदास (रचना-काल १७६० ई० के लगभग)	'राजनीति'
रामचरण (रचना-काल १७६० ई० के लगभग)	'समतानिवास ग्रन्थ'
खीचडा (रचना-काल १८०० ई० से पूर्व)	'खीचडा का दूहा'
चन्दन (रचना काल १८वीं सदी अन्तिम चरण)	'चन्दन सतसई' के नीति के दोहे
दयाबाई (रचना-काल १८वीं सदी अन्तिम चरण)	'दयाबोध' के नीति और उपदेश के छन्द

कवि

नीति-रचनाएँ

व्यास (रचना-काल १८वीं सदी अन्तिम चरण)	नीति के फुटकर छन्द
चतुर्भुजदाम (रचना-काल १८वीं सदी अन्तिम चरण)	मधुमालती के नीति-छन्द
बोध (जन्म १८वीं सदी मध्य)	नीति के फुटकर छन्द
गरीब गिर (रचना-काल १८०० ई० के पूर्व)	'जोग पावडी' नीति के छन्द
भैया भगवतीदास (१८वीं सदी)	नीति तथा उपदेश के फुटकर छन्द तथा 'अनित्य पच्चीमिका'
चेतन (रचना-काल १८०० ई० के आन-पास)	अध्यात्म वारहखडी
परमानन्द (रचना-काल १८०० ई० के आन-पान)	'नीति सागावली', 'नीति सुधा मन्दाकिनी', 'नीति मुक्तावली' तथा 'राजनीति मजरी'
बेनी, रायवरेली वाले (रचना-काल १८०० ई० के आनपास)	'भंडौवा संग्रह' के नीति के छन्द
कृपाराम (रचना-काल १८०० ई० के आन-पान)	नीति के फुटकर मोरठे
हित वृन्दावनदास (रचना-काल १९वीं सदी प्रथम चरण)	नीति-कृष्ण्डलियाँ
दयाराम (रचना-काल १९वीं सदी प्रथम चरण)	'दयाराम नतसई' के नीति के छन्द
जगदीशलाल गोस्वामी (रचना-काल १९वीं सदी प्रथम चरण)	'षट् उपदेश' तथा 'नीति अष्टक'
रामसहायदास (रचना-काल १९वीं सदी प्रथम चरण)	'राम नतमई' तथा 'ककहरा' के नीति तथा उपदेश के छन्द
सम्मन (रचना-काल १९वीं सदी प्रथम चरण)	नीति के फुटकर दोहे
बांकीदास (१७८१-१८३३ ई०)	'नीति मंजरी', 'कृपण दर्पण', 'संतोष वावनी' तथा 'ब्रुगल मुख चपेटिका' आदि
जैकेहरि (रचना-काल १९वीं सदी दूसरा चरण)	'भूप-भूपण'

कवि	नीति-रचनाएँ
विश्वनाथसिंह (जन्म १७८६ ई०)	'ध्रुवाष्टक', 'ग्रवाध नीति' तथा 'उत्तम नीति चन्द्रिका'
दयाल (रचना-काल १९वीं सदी दूसरा चरण)	नीति के फुटकर छन्द
रसिक गोविन्द (रचना-काल १९वीं सदी पूर्वार्द्ध)	'कनियुग रामो' के नीति छन्द
निहाल (रचना-काल १९वीं सदी पूर्वार्द्ध)	'सुनीति-रत्नाकर' तथा 'सुनीति-पथ प्रकाश'
दीनदयाल गिरि (१८०२-१८५८ ई०)	'अन्योक्ति कल्पद्रुम' तथा 'दृष्टान्त तरंगिणी'
लक्ष्मणसिंह (जन्म १८०७ ई०)	'नृप नीति शतक' तथा 'समय नीति शतक'
शिवचक्ससिंह (रचना-काल १८५० ई० के पूर्व)	नीति की कुछ कुण्डलियाँ
विष्णुदत्त (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	'राजनीति चन्द्रिका'
शम्भुज (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	नीति के फुटकर छन्द
विहारोप्रसाद (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	'नीति प्रकाश'
गोविन्द रघुनाथ थत्ती (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	'शरण्य नीति'
दीनजी (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	'अन्योक्ति मञ्जूषा'
पलटू (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	उपदेश तथा नीति की साखियाँ और कुण्डलियाँ
ठाकुर (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	नीति के फुटकर छन्द
अनोस (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	नीति के फुटकर छन्द
रामदया (रचना-काल १८५० ई० के लगभग)	'समाजीत सर्वनीति'

कवि बुधजन (१६वीं सदी)	नीति-रचनाएं 'बुधजन मतसई' के नीति के छन्द तथा नीति और उपदेश के फुटकर पद
भूधरदास (१६वीं सदी)	'भूधर शतक' तथा 'पार्श्व पुराण' के नीति के छन्द
रामहित सिंह (रचना-काल १८६० के लगभग)	नीति के फुटकर छन्द
वख्तावर जी (जन्म १८१३ ई०)	'अन्योक्ति प्रकाश'
प्रधान (जन्म १८१३ ई०)	'कवित्त राजनीति' तथा फुटकर छन्द
रामावतारदास (रचना-काल १८७० ई० के लगभग)	'सन्तविलास' के नीति के छन्द
मथुरादास (रचना-काल १८७० ई० के आस-पास)	'नीति विलास'
शिवचन्द्र (रचना-काल १६वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'नीति वाक्यामृत'
मजबूतसिंह (रचना-काल १६वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'नीति चन्द्रिका'
गुलावराम राव (रचना-काल १६वीं सदी उत्तरार्द्ध)	'नीति मजरी'
ब्रज (जन्म १८२२ ई०)	'नीति मार्तण्ड', 'सुतोपदेश', 'नीति रत्नाकर' तथा 'नीति प्रकाश'
गुलाब जी (जन्म १८३० ई०)	'नीति सिन्धु', 'नीति मजरी', 'नीति चन्द्र' तथा 'मूर्ख शतक'
गिरिधरदास (१८३३-१८६० ई०)	नीति के कुछ दोहे
रामप्रसाद तिवारी (१८४०-१९०५ ई०)	'सुताप्रबोध' तथा 'नीति-सुधा तरंगिणी' के नीति के छन्द
गोविन्द गिल्ला भाई (जन्म १८४८)	अन्योक्तिर्यां तथा नीति के फुटकर छन्द
पतितदास (रचना-काल १९०० ई० के पूर्व)	'दोहावली' के नीति के छन्द
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५ ई०)	उपदेश तथा नीति के फुटकर छन्द एव मुकरिया
चिम्मनलाल (जन्म १८५३ ई०)	'नीति शिरोमणि'
बालाबक्ष (जन्म १८५५ ई०)	नीति के फुटकर छन्द

कवि	नीति-रचनाएँ
प्रतापनारायण मिश्र (१८५६-१८९४ ई०) जानकीप्रसाद पर्वार (रचना-काल १९०० ई० के लगभग)	'लोकोक्ति शतक' तथा अन्य फुटकर छन्द 'नीति विलास'
वालकृष्ण चौबे (रचना-काल १९०० ई० के लगभग)	'नीति सार'
पाटन (रचना-काल १९०० के लगभग) सरयूप्रसाद (जन्म १८६२ ई०)	'ज्ञान सरोवर' के नीति-छन्द 'नसीहतनामा' तथा 'अलिफनामा'
शिवसम्पति (जन्म १८६३ ई०)	'नीति चन्द्रिका' तथा 'नीति शतक'
जगदीशलाल (जन्म १८६३ ई०)	'नीति अष्टक'
रामनाथ (जन्म १८६३ ई०)	'नीतिसार' तथा 'नीति शतक'
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' (जन्म १८६५ ई०)	'हरिऔध सतसई' तथा 'दिव्य दोहावली' के नीति-छन्द
रामेश्वर 'करण' (रचना-काल २०वीं सदी प्रथम चरण)	'करण सतसई' के नीति के छन्द
वयाशकर मिश्र (रचना-काल २०वीं सदी प्रथम चरण)	'सदाचार सोपान'
हरदीन त्रिपाठी (रचना काल २०वीं सदी प्रथम चरण)	'सामान्य नीति काव्य'
रामचरित उपाध्याय (जन्म १८७२ ई०)	'ब्रज सतसई' के नीति के छन्द, 'सूक्ति शतक' तथा 'उपदेश रत्नमाला'
संयद अमीरअली 'मीर' (१८७३-१९३७ ई०)	'नीति दर्पण' तथा 'अन्योक्ति शतक'
दामोदरसहायसिंह 'कवि किंकर' (जन्म १८७५ ई०)	'सुधा सरोवर' के 'नीति निचय' भाग के छन्द
चतुरसिंह (जन्म १८७९ ई०)	नीति के फुटकर छन्द
गुरु अमरवास (जन्म १८७९ ई०)	उपदेश तथा नीति के फुटकर छन्द
महेशचन्द्र प्रसाद (रचना-काल १९३० के आस-पास)	'स्वदेश सतसई' के नीति के छन्द
रूपनारायण पाण्डेय (जन्म १८८४ ई०)	'नीति रत्नमाला' तथा 'नारी नीति'
महात्मा भगवानदीन (जन्म १८८४ ई०)	'नीति के दोहे'

कवि

उल्फतीसिंह 'निर्भय' (रचना-काल १९३७ के आस-पास)

टेकचन्द (रचना-काल १९३७ के आसपास मैथिलीशरण गुप्त (जन्म १८८६ ई०)

लोचनप्रसाद पाडेय (जन्म १८८७ ई०)

रामनरेश त्रिपाठी (जन्म १८८९ ई०)

वियोगी हरि (जन्म १८९६ ई०)

मोहनसिंह (जन्म १८९९ ई०)

शिवरत्न शुक्ल 'सिरस' (रचना-काल आधुनिक काल)

दुलारेलाल भार्गव (जन्म १९०१ ई०)

जगन्सिंह सेंगर (जन्म १९०३ ई०)

रामधारीसिंह 'दिनकर' (जन्म १९०८ ई०)

कुलदीपा (रचना-काल १९३८ ई० के लगभग)

रामस्वरूप मिश्र (रचना-काल २०वीं सदी मध्य)

राजेशदयाल श्रीवास्तव (जन्म १९२४)

दयाशकर दीक्षित (रचना-काल २० वीं सदी मध्य)

हिन्दी के कुछ छोटे-मोटे ऐसे नीतिकार कवियों का भी पता चला है जिनके काल-निर्णय के लिए आधार का अभाव है। इनकी सूची वरगानुक्रम से दी जा रही है।

कवि

अता कवि

अनाथ

उमादास

अम्बरदान

नीति-रचनाएँ

'किसान सतसई' के नीति विषयक छन्द

'टेकचन्द सतसई' के नीति के छन्द

'भारत भारती' तथा अन्य बहुत सी रचनाओं के उपदेश एव नीति के छन्द

'नीति कविता'

नीति के फुटकर छन्द तथा पद्यबद्ध नीति कथाएँ

'वीर सतसई' के नीति के छन्द

'मोहन सतसई' के नीति छन्द तथा

'नीति शतक'

'सिरस नीति सतसई'

'दुलारे दोहावली' के नीति के छन्द

'किसान सतसई' के नीति के छन्द

'नए सुभाषित'

'सहस्र दोहावली' के नीति के छन्द

'सुविचार सतसई'

'राजेश सतसई' के नीति के छन्द

नीति के फुटकर छन्द

नीति-रचनाएँ

नीति के फुटकर छन्द

सर्वसार भाषा उपदेश

नवरत्न

मदिरा विरोधी तथा अन्य नीति विषयक

फुटकर छन्द

कवि

नीति-रचनाएँ

कालू	कालू की साखी
किशन कवि	उपदेश वावनी
किसनिया	किसनिया का दूहा
केवलकृष्ण शर्मा	नीति पचीसी
क्षमा हंस	वावनी
गोपाल	शिक्षा चातुर्य
चिम्मनसिंह	प्रश्नोत्तर नीति शतक
जनार्दन भट्ट	व्यौहार निर्णय
त्रिलोकासिंह	राजनीति के दोहे
पार्वती	नीति के फुटकर छन्द
प्रतापसिंह	नीति मजरी
भड्डरी	खेती तथा शकुन के फुटकर छन्द
भीखजन	भीखजन वावनी के नीति के छन्द
लालचन्द	मूरख सोलही
विनययति	अन्योक्ति वावनी
वृन्दावर्नासिंह	विवेक लछन वेलि
सुखलाल	दस्तूर अमल
सुदर्शनशाह	सभासागर
हित कवि	मभा प्रकाश

उपर्युक्त सूची पर दृष्टि दौड़ाने से स्पष्ट हो जाता है कि नीति-काव्य की सामग्री हिन्दी के आदि काल में अधिक नहीं है। मुक्तक रूप में केवल गोरखनाथ तथा योगचन्द्र के कुछ छन्द हैं तथा प्रबन्ध-काव्यों के अंशरूप में चन्द के पृथ्वीराजरासो, जगनिक के आल्हखण्ड तथा जैन कवि धर्मसूरि के 'जम्बूस्वामी रासो' के नीति अंश। इनमें जगनिक के 'आल्हखण्ड' की कोई पुरानी प्रति उपलब्ध न होने से यह कहना कठिन है कि इसके नीति-छन्दों में कितना अंश आदि काल का है और कितना बाद का। चन्द के पृथ्वीराजरासो की स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। इसकी कुछ पुरानी प्रतियाँ उपलब्ध हैं, पर अभी तक उनकी पूरी छान-बीन करके पाठ-विज्ञान के सिद्धान्तों पर पाठ-निर्णय नहीं हुआ है।^१ ऐसी स्थिति में इसका ६१वाँ मस्य जो नीति की दृष्टि से अधिक सम्पन्न है, तथा अन्य भी कितने अंशों में आदिकाल की या चन्द की रचना

१ इधर डॉ० माताप्रसाद गुप्त इसका वैज्ञानिक सम्पादन कर रहे हैं पर अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है।

है, कहना कठिन है। फिर भी इनके मूल स्वर आदिकालीन हैं, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दी का मध्ययुग (भक्तिकाल और रीतिकाल) नीति की दृष्टि से अधिक सम्पन्न हैं। आधुनिक युग में मध्ययुग से कम परन्तु आदिकाल से अधिक सामग्री है। इन दोनों ही युगों के, विशेषतः पुराने कवियों में कवीर, जायसी, तुलसी तथा विहारी आदि कुछ कवियों को छोड़कर अधिकतर की रचनाओं के सुसम्पादित सस्करण नहीं प्रकाशित हुए हैं फिर भी इनमें अधिकांश की रचनाओं के विषय में विशेष सन्देह की गुंजायश नहीं है। जिनके सम्बन्ध में सन्देह है वे घाघ, भड्डरी तथा सम्मन^१ हैं। इन तीनों ही के छन्दों के संग्रह प्रमुखतः मौखिक आधार पर किये गये हैं, अतः इनकी रचनाओं की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। इन तीनों में भी 'घाघ' की समस्या और भी कठिन है। हिन्दी के विद्वान इन्हे अकबर के समकालीन, कन्नौज-निवासी हिन्दी का एक कवि मानते हैं पर दूसरी ओर आसामी के विद्वान इन्हें 'डाक' नाम से आसामी का 'लोकनीतिकार' मानते हैं। इनके छन्द आसामी में 'डाकार वचन' नाम से प्रसिद्ध हैं।^२

पर यह सब जो भी सामग्री हिन्दी में उपलब्ध है हिन्दी के नीति-काव्य के अन्तर्गत तो आयेगी ही। सदिग्धता उनके रचयिता या कुछ अंशों में काल के सम्बन्ध में ही सम्भव है, उनके हिन्दी नीति-काव्य होने के सम्बन्ध में नहीं। जहाँ तक घाघ के छन्दों का सम्बन्ध है वे लोक-परम्परा में आते हैं और लोक-परम्परा में किसी आसामी लोक कवि की रचनाओं का अनूदित होकर इस प्रकार उत्तरी भारत के कई प्रान्तों में गाँव-गाँव और घर-घर प्रचलित हो जाना गले नहीं उतरता। ऐसी स्थिति में उनके भी हिन्दी-क्षेत्र के ही किसी एक या एक से अधिक हिन्दी रचयिता की रचना होने की ही सम्भावना दिखाई पड़ती है। यो 'डाक' नाम से 'घाघ' आसामी लोक कवि माने जाते हैं पर आसाम के अतिरिक्त काश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत, उड़ीसा और बंगाल में भी घाघ के छन्दों से मिलते-जुलते छन्द भाषा के अन्तर के साथ प्रचलित हैं।^३ इस ज्ञान और अभिव्यक्ति के ऐक्य और भाषाओं की विभिन्नता के रहस्य के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है।

सामग्री का वर्गीकरण—उपर्युक्त पूर्ण सामग्री के मुख्यतः दो वर्ग बनाए जा

- १ सम्मन की एक ७२ छन्दों की पोथी छतरपुर में है पर उस पर लिपि-काल नहीं है।
- २ B. K Barua *Assamese Literature, Bombay, 1941, p. 8 and 61-2.*
- ३ घाघ और भड्डरी सं० रामनरेश त्रिपाठी, सन् १९४९, पृ० ३।

सकते हैं। पहला वर्ग मुक्तक रूप (जैसे रहीम, वृ द, गिरिधर, दीनदयाल या भगवान-दीन आदि के नीति-छन्द) में प्राप्त सामग्री का, और दूसरा प्रबन्ध-काव्यों^१ के अंश रूप (पृथ्वीराजरासो, पद्मावत, रामचरितमानस या रामचन्द्रिका आदि के नीति अंश) में प्राप्त का।

संस्कृत पद्यतंत्र तथा पालि के जातको की औपदेशिक कथाओं की भाँति की हिन्दी में भी कुछ पद्यबद्ध औपदेशिक कथाएँ लिखी गई हैं। प० रामनरेश त्रिपाठी की इस प्रकार की एक कथा आगे शैली पर विचार करते समय उद्धृत भी की गई है। इस प्रकार की रचनाओं के लिए एक तीसरा वर्ग भी बनाया जा सकता है, यद्यपि ऐसी रचनाएँ बहुत ही कम हुई हैं, और जो हुई भी है उनमें अधिकतर बालोपयोगी हैं।

मुक्तक रूप में प्राप्त हिन्दी नीति-काव्य को निम्नाङ्कित तीन उप-वर्गों में रखा जा सकता है —

(क) नीति की फुटकर कविताएँ—जैसे गग, बीरबल तथा टोडरमल आदि प्राचीन और रामनरेश त्रिपाठी, मंथिलीशरण गुप्त, कन्हैयालाल पोद्दार एवं रामचरित उपाध्याय आदि नवीन कवियों के नीति के फुटकर छन्द।

(ख) नीति की मुक्तक कविताओं के संग्रह—इसके कई भेद किये जा सकते हैं —

- १ सतसई रूप में संग्रह, जैसे 'वृ द सतसई'।
२. सतसई से बड़े संग्रह, जैसे महात्मा भगवानदीन के 'नीति के दोहे'।
३. सतसई से छोटे संग्रह, जैसे 'रहीम दोहावली', छत्रसाल की 'नीति मजरी', मीर का 'अन्योक्ति शतक' विनय यत्ति की अन्योक्ति वावनी', केवलकृष्ण शर्मा की 'नीति पचीसी' आदि।
- ४ किसी विशेष युग, समाज या वर्ग को दृष्टि में रखकर किये गये संग्रह, जैसे गुप्त जी की 'भारत-भारती', शिवशंकर मिश्र का 'सदाचार-सोपान', रामप्रसाद तिवारी का 'सुता-प्रबोध'।

(ग) अन्य विषयक मुक्तक कविताओं के साथ संग्रहीत नीति कविताएँ—इसके भी कई भेद किए जा सकते हैं—

- १ अन्य विषयक सतसइयों में संग्रहीत नीति कविताएँ—सतसइयों के

१ प्रबन्ध काव्यों के अंश रूप में प्राप्त नीति सामग्री मुक्तक रूप में प्राप्त की तुलना में बहुत कम है।

विषय के आधार पर इसके अनेक उपभेद हो सकते हैं । प्राप्त सतसइयो के आधार पर प्रधान निम्नाङ्कित है —

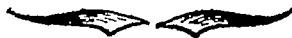
- (अ) भक्ति विषयक सतसई मे सगृहीत, जैसे 'तुलसी सतसई' मे ।
- (आ) शृङ्गार विषयक सतसई मे सगृहीत, जैसे विहारी, भतिराम या भूपति आदि की सतसइयो मे ।
- (इ) वीर रस की सतसई मे सगृहीत, जैसे वियोगी 'हरि की वीर सतसई' मे ।
- (ई) किसान विषयक सतसई मे सगृहीत, जैसे निर्भय की 'किसान सतसई' मे ।
- (उ) राष्ट्रीय उत्थान विषयक सतसई मे सगृहीत, जैसे महेशचन्द्र प्रसाद की 'स्वदेश सतसई' मे ।

२. अन्य विषयक सतसइयों से बड़े संग्रहों में संगृहीत नीति कविताएँ—
इसके भी उपभेद हो सकते हैं —

- (अ) शृङ्गार विषयक बड़े संग्रहों मे सगृहीत नीति कविताएँ, जैसे रसनिधि कृत 'रतन-हजारा' मे ।
- (आ) भक्ति विषयक बड़े संग्रहों की नीति कविताएँ, जैसे कुलदीप की 'सहस्र दोहावली' मे ।
- (इ) मिश्रित विषयों के बड़े संग्रह मे सगृहीत नीति कविताएँ, जैसे पाटन के 'ज्ञान-सरोवर' मे ।

३. अन्य विषयक सतसइयों से छोटे संग्रहों मे सगृहीत नीति कविताएँ—
इसके भी उपभेद हो सकते हैं —

- (अ) भक्ति और ज्ञान विषयक छोटे संग्रहों मे सगृहीत नीति कविताएँ, जैसे बनारसीदास की 'ज्ञान वावनी' मे ।
- (आ) मिश्रित विषयों के छोटे संग्रहों मे सगृहीत नीति कविताएँ, जैसे दुलारेलाल भार्गव की 'दुलारे दोहावली' या कवि किंकर के 'सुधासरोवर' मे ।

आगे बढ़ने वाला स्वादिष्ट उदुम्बर आदि फल प्राप्त कर लेता है। अविश्रान्त रूप से दिन-रात गतिशील रहने के कारण ही सूर्य विश्व-वद्य है, इसलिए जीवन में दृढ निश्चय के साथ कदम बढ़ाए चल।' शतपथ ब्राह्मण (२ १ ४ ६) के अनुसार दो बार मिताहार करने वाला ही पूरी आयु पाता है। शतपथ (३ २. ४ ६) में ही यह भी कहा गया है कि 'स्त्रियाँ निरर्थक बातों की ओर जाती हैं। जो नाचता-गाता है वे उसी से प्रेम करने लगती हैं।' इसी प्रकार सत्य की प्रशंसा, असत्य की निन्दा, स्वास्थ्य का ध्यान, उचित गुरु की खोज, अभिमान और अहंकार से दूर रहने तथा धार्मिक आचरण रखने के सम्बन्ध में भी बहुत से नीति-वचन मिलते हैं।

जातक तथा पंच-तंत्र आदि में हमें उपदेशपरक कथाएँ मिलती हैं। इस प्रकार की नीति-कथाओं के बीज यद्यपि ऋग्वेद की आख्यायिकाओं में भी खोजे जा सकते हैं और द्वाह्वेद ने अपनी नीति-मजरी में इसका आधार भी उदाहरणार्थ लिया है, पर इसके विकसित और स्पष्ट रूप ब्राह्मण ग्रन्थों में ही मिलते हैं, जिनका बाद के भारतीय साहित्य में समुचित विकास हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर देवासुर-संग्राम का वर्णन है, जहाँ मक्कारी से असुर जीत जाते हैं, पर अन्त में देवताओं की विजय होती है। यहाँ लेखक कहता है कि, इसी प्रकार जब मनुष्य सत्य का अनुसरण करता है तो आरम्भ में उसे कष्ट हो सकता है पर अन्ततोगत्वा उसे सुख की प्राप्ति अचर्य होती है। पर, दूसरी ओर असत्य आचरण करने वाला आरम्भ में सुखी और सफल हो सकता है पर अन्त में उसे मुँह की खानी ही पड़ती है।^१

इस प्रकार ब्राह्मणों में नीति का अंश यद्यपि बहुत थोड़ी मात्रा में है पर नीति-साहित्य की परम्परा की एक कड़ी के रूप में उसके महत्वपूर्ण स्थान को भुलाया नहीं जा सकता।

उपनिषद वेदों के अन्तिम भाग हैं। यों तो इनकी संख्या २०० से ऊपर है, पर प्रधान १०८ हैं, और उनमें भी ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुडक, माह्वक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा नृसिंहपूर्वतापनी, ये ११ ही प्रमुख हैं। उपनिषदों का प्रधान विषय अध्यात्म और दर्शन है पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आचारिक उन्नति भी आवश्यक है, अतः इनमें यत्र-तत्र आचार और धर्मनीति—सत्यवादन, धर्माचरण, अतिथि एवं गुरुजनो के प्रति आदरभाव, गुरु का महत्व, लोभ तथा अहं-भाव का त्याग, सर्वात्मभाव, दान, दया, दम, शम तथा विवेक आदि—की बातें मिल जाती हैं।

प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब

और से मूलसहित सूख जाता है ।^१ ईशावास्योपनिषद में 'मा गृध कस्यस्विद्धनम्' कहकर दूसरे के धन की इच्छा न करने का उपदेश दिया गया है ।^२ श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि जैसे तिल को पेरने से तेल और दधि को मथने से मक्खन पाया जाता है • • • • • वैसे ही सत्य और तपस्या के द्वारा खोज करने पर अपनी आत्मा में ही परमात्मा को पाया जाता है ।^३ तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु-गृह से प्रत्यावर्तन के समय शिष्य को माता-पिता तथा गुरु-सेवा, स्वाध्याय एवं सच बोलने के उपदेश दिये गये हैं ।^४ कठोपनिषद में मन और बुद्धि के महत्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ ।^५ यहाँ मन और बुद्धि के उचित सहयोग से आत्मा को सतपथ पर ले जाने का मकेत है ।

आख्यायिकाओं द्वारा उपदेशात्मक निष्कर्ष निकालने की परम्परा का, जिसका ऋग्वेद सहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लेख हो चुका है, उपनिषदों में भी कही-कही दर्शन हो जाता है । छान्दोग्य उपनिषद के वैल तथा चिडिया द्वारा सत्यकाम को उपदेश देने या कुत्तो द्वारा अपने लिए नेता खोजने की आख्यायिकाएँ कुछ इसी प्रकार की हैं ।

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष, ये छ वेदाग हैं । नीति की दृष्टि से इनमें केवल कल्प का थोड़ा सा महत्व है । कल्पसूत्र के श्रौतसूत्र और स्मार्तसूत्र दो भेद हैं । इनमें श्रौतसूत्र का सम्बन्ध तो यज्ञ-याग से है पर स्मार्त (जिसमें गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र दो भेद हैं) का हमारे दैनिक आचार और धर्म से सम्बन्ध है । चारों वर्णों के चारों आश्रमों में कर्तव्य तथा रीति-रिवाज देने के अतिरिक्त विविध सस्कार एवं प्रजा तथा राजा के अधिकार और कर्तव्य आदि तथा कुछ व्यवहार की बातें इनमें विस्तार से वर्णित हैं ।

यहाँ कुछ नीतिपूर्ण सूत्रों के हिन्दी अनुवाद दिए जा रहे हैं ।^६ इनसे वेदाग के अन्तर्गत आने वाले सूत्रों के नीति-अंश का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है ।

जिस समय विहार-भूमि में कोई कार्य हो रहा है उस समय उसे पीठ नहीं दिखानी चाहिए ।

१ प्रश्न० ६. १ ।

२ ईश० १ ।

३ वैदिक साहित्य, पृ० १८३ ।

४ तैत्तिरीय० १.२. १-३ ।

५ कठ० १. ३. ३ ।

६ वैदिक साहित्य, पृ० २०३-१६ ।

महाभारत में नीति की बातें तीन ढङ्ग से कही गई हैं। कही-कही तो नीति ग्रन्थों की भाँति सामान्य सूक्तियाँ हैं, जो प्रसङ्गवशात् आ गई हैं। कही-कही सके रूप में नीतियाँ हैं। जैसे, एक स्थान पर समुद्र गंगा से पूछता है कि तुम लंबे-बड़े पेड़ों को तो उखाड़ देती हो पर छोटी-छोटी घास ज्यों की त्यों रह जाती गंगा उत्तर देती है कि वे पेड़ अभिमान से भरे सीधे खड़े रहते हैं अतः उखड़ जाते पर घासों प्रवाह के आगे विनीत होकर झुक जाती हैं अतः नहीं उखड़ती।^१ तीसरे प्रकार की नीतियाँ जातको तथा पंचतंत्र की भाँति की नीति-कथाओं में हैं। ऐसी कथाएँ शान्ति तथा अनुशासन पर्व में विशेष हैं, यद्यपि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है।

यहाँ उदाहरण के लिए महाभारत से दो नीति-श्लोक दिए जा रहे हैं

न हृष्यत्यात्मसमाने नावमानेन तप्यते ।

गागो हृद इवाक्षोम्यो य स पडित उच्यते ।^२

(पंडित लोग अपना सम्मान होने पर कभी फूलकर लक्ष्यच्युत नहीं होते अतः न कभी अपमान से कार्यच्युत होते हैं। जो गगाहृद की भाँति व्याकुलता से हिलता है, वही पंडित कहलाता है।)

घनमाहु परधर्मं घनै सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

जीवति घनिनो लोके मृतायेत्वधना नरा ।^३

(घन तो सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि घन में ही सब कुछ है। ससार में धनवान ही जीवित है, जो निर्धन हैं उनको तो मरा हुआ समझो।)

संस्कृत के महाकाव्यों में रामायण और महाभारत के अतिरिक्त घोष के 'बुद्धचरित्र' और 'सौन्दरानन्द', कालिदास के 'रघुवंश' तथा 'कुमारसम्भव', भारवि का 'किरातार्जुनीय', भट्टिका का 'रावण-वध' (जिसे प्रायः भट्टिका-काव्य कहते हैं), माघ का 'शिशुपाल वध' तथा श्रीहर्ष का 'नैषधीयचरित' आदि प्रमुख हैं। इन सभी में यज्ञ-तंत्र नीति की सूक्तियाँ हैं, यद्यपि उनका बाहुल्य नहीं है। यहाँ कालिदास और भारवि की दो सूक्तियाँ जो लोकोक्ति-रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं, दी जा रही हैं

एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाकः

—कालिदास

१ विटरनिस्स · हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर, भाग १, पृ० ४०७ ।

२ महा० ५ ३३ २६ ।

३ महा० ५ ७२. २३ ।

(जैसे चन्द्रमा की ज्योति मे उमका कलक छिप जाता है वैसे ही गुणो के समूह मे एक दोष भी छिप जाता है ।)

हित मनोहारि च दुर्लभ वच

—भारवि

(ऐसा वचन दुर्लभ होता है जो सुन्दर तथा कल्याणप्रद दोनो हो ।)

संस्कृत का स्मृति-साहित्य भी नीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । स्मृतियों की संख्या १८ कही गई है पर इनमे अधिक प्रसिद्ध केवल तीन—मनु, याज्ञवल्क्य और नारद है । इन तीनों मे भी मनु और याज्ञवल्क्य अधिक लोकप्रिय है । स्मृतियों के वर्ण-विषय प्रधानत तीन हैं—(क) आचार, (ख) व्यवहार (कानून), (ग) प्रायश्चित्त । इनमे प्रथम अर्थात् आचार का ही नीति मे विशेष सम्बन्ध है । इसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारो वर्गों तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन चारो आश्रमो के कर्तव्यो का वर्णन है । इस प्रकार आचार, आपसी व्यवहार तथा धर्म सम्बन्धी बहुत सी नीति की बातें इनमे है । साथ ही राजनीति और स्त्री-धर्म के भी सुन्दर निर्देश हैं, यद्यपि नीति-साहित्य की भाँति इनमे नीति को उदाहरणो द्वारा अर्कपक बनाने का प्रयास प्राय नहीं के बराबर है ।

स्मृति ग्रन्थो मे सबसे प्रसिद्ध मनुस्मृति है । इस स्मृति के श्लोकों का प्रयोग ति ग्रन्थो की सूक्तियो की भाँति ही बहुत दिनों से जनता में होता आया है । यहाँ के कुछ इस प्रकार के श्लोक देखे जा सकते हैं—

स्वभाव एष नारीणा नराणामिह दूषणम् ।

अतोऽर्थान्न प्रमाद्यति प्रमदासु विपश्चित् ॥^१

(अर्थात् पुरुषो को विचलित करना नारियो का स्वभाव है । इसलिए ज्ञानी प युवती स्त्रियो के सम्बन्ध मे कभी नही गाफिल होते ।)

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तित्राफला क्रिया ॥^२

(जिम कुल मे स्त्रियो का पूजन होता है उस पर देवता प्रसन्न होते हैं और स्त्रियो का अपमान होता है वहाँ सभी कर्म निष्फल होते है ।)

वक्वच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वृक्वच्चावलुम्येत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥^३

डॉ मनु० २, २१३ ।

भा मनु० ३, ५६ ।

वह मनु० ७, १०६ ।

(राजा का कर्तव्य है कि वगुले की तरह अपने शत्रु का धन लेने की चिन्ता करता रहे, सिंह के समान बल करे, भेड़िये की तरह समय पाकर शत्रु को मारे और समय पडने पर खरगोश की तरह निकल जाय ।)

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम् ॥^१

(धैर्य, क्षमा, मन का दमन, चोरी से किसी की वस्तु न लेना, पवित्र इन्द्रियो का विषयो की ओर जाने से रोकना, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध ये दस धर्म लक्षण कहे गए हैं ।)

पुराण साहित्य भी नीति की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है । पुराणो पुराण और उपपुराण दो भेद हैं । पुराणो की सख्या १८ है, जिनमे ब्रह्म, पद्म, विष्णु शिव, भागवत, अग्नि, मार्कण्डेय, स्कन्द, गरुड तथा ब्रह्माड आदि प्रमुख हैं । उपपुराण की भी सख्या १८ है, जिनमे नरसिंह, कालिका, लिंग, कपिल तथा नारदीय आ प्रधान हैं । पुराणो के प्रमुख विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर और वशानुचरित, पाँच हैं ।

पुराणो मे नीति-श्लोको की सख्या बहुत अधिक है । डॉ० कर्माकर ने अप 'पुरानिक वर्ड्स ऑव विज्डम'^२ नामक पुस्तक मे लगभग एक सहस्र ऐसे श्लोको एकत्र किया है, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पुराणो के नीति-विषय रु पंडित, सज्जन, नीच, धन, कृपण, भाग्य, सुख, दुख, ससार, विद्या, धर्म, काल, सत् जीवन, मन, उद्यम, चिन्ता, मित्र तथा शत्रु आदि हैं । नीति के प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहस्प तथा शौनकीय नीतिसार पुराण (गरुड) के ही अश है ।

पुराणों के नीति-श्लोक स्मृतियो से मिलते-जुलते हैं । उनमे भी दृष्टान्तो द्वा नीतियो को पुष्ट करने का प्रयास बहुत कम है । यहाँ दो उदाहरण दिए जा रहे हैं ।

अधमा कलिमिच्छन्ति सधिमिच्छन्ति मध्यमा ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम् ॥^३

(अधम व्यक्ति कलह चाहते हैं, मध्यम व्यक्ति सधि चाहते हैं तथा व्यक्ति मान चाहते हैं, मान ही सबसे बडा धन है ।)

१ मनु० ६, ६२ ।

२ डॉ० कर्माकर पुरानिक वर्ड्स ऑव विज्डम, बम्बई, १९४७ ।

३ वही, पृष्ठ २१ ।

जलौका केवलं रक्तमाददाना तपस्विनी ।

प्रमदा सर्वदा दत्तं चित्तं वित्तं वलं सुखम् ।^१

(जोक तो केवल रक्त लेती है पर स्त्री चित्त, धन, वल और सुख सभी ले लेती है । अर्थात् स्त्री जोक से भी बुरी है ।)

भागवत पुराण में नीति प्रस्तुत करने की एक नवीन पद्धति दिखलाई पडती है । उसके १०वें स्कन्ध में वर्पा तथा शरत् वर्णन में प्रकृति-चित्रण के साथ नीति की बातें वर्णित हैं । प्रायः, नीति-साहित्य में नीति की बातों के प्रमाणस्वरूप या उन्हें उदाहृत करने के लिए अन्य तथ्य या घटनाएँ दी गई हैं, पर यहाँ बात उसके विरुद्ध है । प्रधान ध्येय तो है प्रकृति-चित्रण, पर उसके साथ उसे उदाहृत करने के लिए नीति-वचन लिए गए हैं । यहाँ वर्पा और शरत् में एक-एक छन्द दिए जा रहे हैं

लोकं बहुषु मेघेषु विद्युत्श्चलसौहृदा ।

स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिविब ।^२

(यद्यपि वादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी विजलियाँ उनमें स्थिर नहीं होती, जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियाँ गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव नहीं रहती ।)

गाधवारिचरास्तापमविन्दम् छरदर्कजम् ।

यथा दरिद्रं कृपणः कुटिम्ब्यविजितेन्द्रिय ।^३

(थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरत्कालीन सूर्य की प्रखर किरणों से डी पीडा होने लगी । जैसे अपनी इन्द्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र दुग्ध्मी को तरह-तरह के ताप मताते ही रहते हैं ।)

संस्कृत में कथाएँ मोटे रूप से दो प्रकार की हैं । एक तो वे जिनका उद्देश्य अनोरजन मात्र है, जैसे गुणाढ्य की वृहत्कथा, तथा दूसरी वे जिनका उद्देश्य है राज या लोकनीति की शिक्षा देना, जैसे पंचतंत्र । नीति-साहित्य का सम्बन्ध दूसरे प्रकार की कथाओं से है । इस प्रकार की कथाओं का संस्कृत में प्राप्त प्रथम ग्रन्थ पंचतंत्र है । सा लगता है कि इस प्रकार की औपदेशिक कथाएँ लोक-कथाओं के रूप में प्रचलित हैं । आज भी लोक में ऐसी कथाओं का प्रचलन है । उन लोक-कथाओं के ही आधार पर जातक की कथाओं का निर्माण हुआ है या यह भी सम्भव है कि जातक की बहुत सी कथाएँ पूर्णरूपेण लोक-कथाएँ रही हों । जातकों के अतिरिक्त ऐसी कुछ कथाएँ

ॐ० कर्मकर : पुरानिक वर्ड्स अॉव विज्डम, बम्बई, १९४७, पृ० १ ।

भागवत, १०. २०. १७ ।

वही, १०. २०. ३८ ।

महाभारत में भी मिलती हैं। ऐसा अनुमान लगता है कि जातको में ही ऐसी कथाओं को प्रथम बार साहित्य में प्रतिष्ठित किया गया।^१ फिर महाभारत में इन्हे स्थान मिला। महाभारत के इस प्रकार के अंश पर जातको का प्रभाव पर्याप्त है।^२ आगे इस परम्परा में पंचतंत्र मिलता है। कीथ का तो अनुमान है कि पंचतंत्र का कोई मूल रूप अत्यन्त प्राचीन था और कई जातक कथाएँ उसी से प्रभावित हैं।^३ पर, दूसरी ओर राइजडेविड तथा वेनफी आदि कुछ अन्य लोगोका अनुमान इसके विरुद्ध है इनके अनुसार या तो पंचतंत्र जातको से प्रभावित है या जातक के ढग के किसी अन्य बौद्ध कथा-ग्रन्थ से। मेरा अपना अनुमान यही है कि जातक का कुछ अंश इस दृष्टि से सबसे पुराना है और उसी को देखकर महाभारत के इस प्रकार के अंश की ओर फिर इन दोनों को देखकर पंचतंत्र की रचना की गई है। आगे इस परम्परा में संस्कृत में एक भी नवीन ग्रन्थ नहीं लिखा गया है। पंचतंत्र के कई रूपान्तर अवश्य हुए जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध नारायण पण्डित का हितोपदेश है।

पंचतंत्र की रचना किसी विष्णु शर्मा ने एक राजा के पुत्रों को छ महीने : राजनीति और लोकनीति सिखाने के लिए की थी। इसमें कथाओं के द्वारा शिक्षा द गई है। यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय हुआ कि विश्व की अनेकानेक भाषाओं में इस अनुवाद हो चुके हैं।

पंचतंत्र में कथाएँ तो गद्य में हैं पर कथाओं के आरम्भ, बीच या अन्त नीति की बातें श्लोक में दी गई हैं। इसके प्रधान विषय मूर्खता, विद्वता, मंत्री, फूस गुण, चुगली, धन, दरिद्रता, परोपकार, सज्जन, दुर्जन, कृपण, दानी, अवसर, रहस्य शीघ्रता, स्त्री, शत्रु, राजा, जाति, निन्दा, बडाई एवं अन्य व्यावहारिक बातें हैं।

उदाहरण के लिए यहाँ पंचतंत्र की एक कथा का संक्षेप और उससे निकल वाली नीति की बात दी जा रही है

‘एक बार कुछ बढई कहीं लकड़ी चीर रहे थे। दोपहर में वे आधे चीरे हुए प में कीली लगाकर खाना खाने चले गये। इस बीच कुछ बन्दर वहाँ आ पहुँचे। उनमें ए उस आधे चीरे पेड पर बैठकर कीली को निकालने लगा। कीली निकलते ही दर के बीच में बन्दर का अडकोप दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कथा के सा नीति-श्लोक है—

- १ पोछे ऋग्वेद संहिता, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में उपदेशपूर्ण आख्यायिकाओं मिलने का संकेत किया जा चुका है, पर वहाँ ये कथाएँ उतने विकसित ँ में नीति-कथा नहीं हैं जितनी कि महाभारत, जातक तथा पंचतंत्र की कहानियाँ हैं
- २ विंटरनिस्स · हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर, भाग १, पृ० ४०६।
- ३ कीथ हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४६।

अव्यापारेषु व्यापार यो नर कर्तुमिच्छति ।

स एवं निघ्नं याति कीलोत्पाटीव वानर ।^१

(जो पुरुष बिना काम के काम करना चाहता है वह उसी प्रकार नष्टावस्था को प्राप्त होता है जिस प्रकार कीली को निकाल कर बन्दर ।)

मनोरंजन कथाओं की श्रेणी में आने वाली सस्कृत की वैयाकरणविशति, सिंहासन द्वात्रिंशिका तथा शुक्रसप्तति आदि में भी कुछ उपदेशात्मक सामग्री मिल जाती है ।

बौद्ध जातको की भाँति जैनो ने भी जातक लिखे हैं जिनकी भाषा सस्कृत है । इन जैन कथाओं में बौद्ध जातको की तुलना में सामान्य नीति प्रायः नहीं के बराबर हैं । इन कथाओं का उद्देश्य केवल जैन धर्म सम्बन्धी बातों की शिक्षा देना है । इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ हेमचन्द्र का परिशिष्टपर्वण है ।

सस्कृत में स्फुट काव्य प्रमुखतः तीन प्रकार के मिलते हैं । एक तो भक्ति सम्बन्धी जैसे सूर्य शतक, चण्डी शतक तथा स्तोत्रावलि आदि, दूसरे शृङ्गार सम्बन्धी जैसे शृङ्गार शतक, अमरुक शतक या आर्यासप्तशती आदि, और तीसरे नीति सम्बन्धी जैसे चारणक्य नीति एव नीति-शतक आदि ।

सस्कृत के नीति सम्बन्धी स्फुट काव्य-ग्रन्थों की संख्या बहुत बड़ी है, जिनमें कुछ प्रधान ग्रन्थ निम्न हैं :—

शुक्रनीति	शुक्राचार्य
चारणक्य सूत्र	चारणक्य
चारणक्य नीति	चारणक्य ^२
नीति-शतक	भर्तृहरि ^३
लोकोक्ति मुक्तावली	दक्षिणामूर्ति
उपदेश-शतक	गुमानि

१ पञ्चतन्त्र, पृ० १७ ।

२ चारणक्य नीति की छोटी-बड़ी प्रतियाँ चारणक्य नीति, चारणक्य राजनीति, चारणक्य नीति-दर्पण, बृद्ध चारणक्य तथा लघु चारणक्य आदि प्रायः १७ रूपों में मिलती हैं ।

—वासुगुप्ता : ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, भाग १, १९४७, कलकत्ता ।
चारणक्य नीति वास्तव में चन्द्रगुप्त के मन्त्री चारणक्य द्वारा रचित न होकर लोक-प्रचलित नीति-श्लोको का संग्रह है ।

३ भर्तृहरि के नीति-शतक के सम्बन्ध में भी लोगों का यही अनुमान है ।

सूक्ति मुक्तावली	सोम प्रभाचार्य
सभा रजन	नीलकण्ठ
सूक्ति संग्रह	कवि राक्षस
नीति धनदम्	धनदराज
नीतिमजरी	द्याद्विवेद
नीति वाक्यामृत	सोमदेव
नीति द्विषष्टिका	सुन्दर पड्या
नीतिमाला	सदानन्द
नीतिमजरी	शम्भुराज
नीति-शतक	वेंकटराय
नीतिसार	घटकर्पर
नीति-शतक	सुन्दराचार्य
नीति चन्द्रिका	दयानन्द
नीति रत्न	वररुचि
नीति प्रदीप	बैताल भट्ट
सेव्य सेवकोपदेश	क्षेमेन्द्र
दृष्टान्त शतक	कुसुमदेव
नीति मयूख	नीलकण्ठ
नीतिसार	कामदक
नीति कमलाकर	कमलाकर
नीति कल्पतरु	क्षेमेन्द्र
नीति चिन्तामणि	वाचस्पति मिश्र
नीति प्रकाश	कुलमुनि
नीति प्रकाशिका	वैशपायन
नीति माला	नारायण
नीति रत्नाकर	कृष्ण बृहत्पण्डित महापात्र
राजनीति रत्नाकर	चण्डेश्वर
नीतिलता	क्षेमेन्द्र
नीतिविलास	ब्रजराज
नीतिविवेक	करुणाशकर
नीतिसंग्रह	मधुसूदन
नीति कुसुमावलि	अप्या वाजपेयी

इन नीति-ग्रन्थो मे चाणक्यसूत्र सूत्र-शैली मे है तथा शेष सामान्य ग्रन्थो की भाँति श्लोक मे हैं। विषय की दृष्टि से शुक्र तथा कामदक आदि के ग्रन्थो का भुकाव तो विशेषत राजनीति की ओर है, पर शेष का प्रायः लोक और व्यवहार नीति की ओर। धर्म और आचार नीति की वाते भी कुछ मे हैं, यद्यपि कम। यदि इसके वर्ण्य विषय की एक सामान्य सूची बनाना चाहे तो भाग्य, समय, सज्जन, दुर्जन, धन, सत्य, वचन, दया, विद्या, मित्र, शत्रु, राजा, दान, माँगना, प्रण, मूर्ख, विद्वान, प्रेम, निर्वल, सन्तोष, सग, नम्रता, कजूस, स्त्री, जवानी, धैर्य, सुख, दुख, पिता, सन्तान, माता, स्वार्थ, स्वामी, सेवक तथा मन आदि को सम्मिलित कर सकते हैं।

इन नीति-ग्रन्थो मे नीति की वातें सीधे कही गई हैं, पर इनके अतिरिक्त कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनमे वातें अप्रत्यक्ष ढग से कही गई हैं। ऐसी कविता को अन्योक्ति या अन्योपदेश कहते हैं। इनमे वातें किसी अन्य से कही जाती हैं और घटित होती हैं किसी अन्य पर। यहाँ सस्कृत के प्रमुख अन्योक्ति ग्रन्थो की एक सक्षिप्त सूची दी जा रही है

अन्योक्ति शतक	वीरेश्वर
अन्योक्ति मुक्तलता शतक	शम्भु
अन्योपदेश शतक	मधुसूदन
अन्योक्तिमाला	लक्ष्मी नरसिंह
अन्योक्ति शतक	सोमनाथ
अन्योक्ति कण्ठाभरण	चन्द्रचूड
अन्योक्ति शतक	भट्ट वीरेश्वर
अन्योक्ति शतक	विजयगरिण
अन्योक्ति शतक	नीलकण्ठ
अन्योक्ति शतक	जगन्नाथ
अन्योक्ति शतक	गरुपति
अन्योक्ति शतक	घनश्याम

इनमे केला, आम, कटहल, आदि वृक्षो, चातक, मोर, वाज आदि पक्षियो, मृग, कुत्ता, गीदड, सिंह, गाय आदि पशुओ, पृथ्वी, वादल, सरिता, पवन, सूर्य, चन्द्र आदि प्रकृति की वस्तुओ तथा तितली, भिल्ली, भृग, आदि कीट-पतंगो एव इसी प्रकार अन्य बहुतो को सम्बोधित करके नीति की वातें कही गई हैं, जो विभिन्न श्रेणी और प्रकार के मनुष्यो पर घटित होती है।

इसी वर्ग मे एक तीसरी प्रकार की संस्कृत पुस्तके भी रक्खी जा सकती है, जिन्हे सुभाषित कहते हैं। इनमे अनेकानेक कवियो की सूक्तियाँ विषयो के अनुसार

विभाजित रहती हैं। सस्कृत में कवीन्द्र-वचन-समुच्चय, सुभाषित कौस्तुभ, सुभाषित त्रिशती, सुभाषित रत्नाकर, सुभाषित रत्न भाडागार, सदुक्तिकर्णामृत (श्रीधरदास), सुभाषितावली (वल्लभदेव), हरिहर सुभाषित (हरिहर), सुभाषित रत्न सन्दोह (अमितगति), तथा सुभाषितावली (श्रीवर), आदि इस श्रेणी के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इनके विषयो में नीति-विषयो की ही प्रधानता है, यद्यपि किसी-किसी में कुछ अन्य विषय भी हैं।

सस्कृत के मुक्तक काव्य वर्ग के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। सस्कृत के नीति-ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ चारणक्य नीति और भर्तृहरि का नीति-शतक हैं, अतः दो उदाहरण उनसे लिये गये हैं और एक अन्योक्ति है। सूत्र शैली के उदाहरण के लिए एक सूत्र चारणक्य सूत्र से लिया गया है।

अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ।

ज्ञानलवदुर्विदग्ध ब्रह्मापि त नर न रजयति ॥

(अज्ञानी जन सहज में समझाया जा सकता है और ज्ञानवान पुरुष उससे भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, किन्तु जो अपने को बुद्धिमान या ज्ञानवान समझ बैठा है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते।)

धर्मार्थं काम मोक्षाणा यस्यैकोऽपि न विद्यते ।

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥ ।

(धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से जिसके पास एक भी न हो उसका जीवन बकरी के गले के स्तन की भाँति बेकार है।)

पत्र मुग्धतर फल सुमधुर सौरभ्यमभ्युन्नत ।

चचत्काचनजित्वर पुनरहो त्वत्केसर सुन्दरम् ॥

लावण्य पुनरुत्तम किमपर किंतु स्फुरत्कटक-

व्यग्र नालमिद सरोरुह परं तेनातिदूयामहे ॥

(हे कमल ! तुम्हारा पत्र सुन्दर, फल सुमधुर, सौरभ उच्चकोटि का, केसर सोने सा चमकता सब के मन को हरने वाला, तुम्हारे सौन्दर्य का पूछना ही क्या, पर तुम्हारे नाल में काटे हैं, हम इसी से सन्तप्त हैं। अर्थात् किसी चीज में बहुत से गुण हों पर एक अवगुण के कारण भी लोग उसकी निन्दा करते हैं या उसे बुरा मानते हैं।)

अज्ञानिना कृतमपि न बहु मन्तव्यम् यादृच्छिकत्वात् ।

कृमिरपि रूपान्तराणि करोति ।

(अज्ञानी द्वारा किए गए कार्य को बहुत नहीं मानना चाहिए क्योंकि कीड़ा भी अपनी इच्छा से अनेक रूप-रूपान्तर बना देता है।)

इस प्रकार सस्कृत साहित्य नीति की दृष्टि से बहुत सम्पन्न और बहुमुखी है। धर्म, आचार, व्यवहार तथा राजनीति आदि नीति की सभी प्रमुख दिशाओं में उसकी महत्वपूर्णा देन है।

विकास की दृष्टि से सस्कृत नीति साहित्य में पाँच सीढियाँ या अवस्थाएँ दिखाई देती हैं।

१. निर्देश—प्राचीनतम नीति वचन निर्देश रूप में हैं। वे सामान्य नीति के रूप में न कहे जाकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहे गए हैं।

२. उपदेश—आगे चलकर धीरे-धीरे सामान्य नीति कहने की परम्परा चली और तब से नीतिकार व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व देने लगे। समष्टि के लिए कहे गये ये नीति-वचन उपदेश कहे जा सकते हैं।

३. सूक्ति—तीसरी अवस्था सूक्ति की है। सूक्तियों में उपदेश प्रभविष्णुता तथा आकर्षण के लिए उदाहरणों के साथ चुभती हुई सुन्दर शैली में रखे गए। इनमें थोड़े स्थान में अधिक कहने या सागर को गागर में भरने का भी प्रयास है।

४. अन्योक्ति—चौथी अवस्था अन्योक्ति की है। इसमें भी उपदेश ही रहता है, पर उपदेश जिसको लक्ष्य करके दिया जाता है उसका नाम न लेकर किसी अन्य को उसका प्रतीक मानकर उसके प्रति कहा जाता है। इस रूप के जन्म में मूल भावना यह थी कि जिसे उपदेश दिया जाय उसे बुरा न लगे।

५. औपदेशिक कथा—अन्तिम अवस्था औपदेशिक कथाओं की है। यह नीति-कथन का सुन्दरतम ढंग है। सूक्तियाँ इसमें कथा के निष्कर्ष-स्वरूप होती हैं, अतः उनकी शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही घटना या कथा से सम्बद्ध होने के कारण वे बुद्धि-विलास से उत्पन्न न ज्ञात होकर प्रतिदिन के जीवन की ज्ञात होती हैं।

(ख) पालि साहित्य में नीति—

पालि साहित्य को मोटे रूप से दो भागों में बाँटा जाता है—

१. पिटक साहित्य

२. अनुपिटक साहित्य

पिटक साहित्य का प्रणयन और विकास भगवान् बुद्ध के निर्वाण-काल से पहली शताब्दी ईसवी पूर्व तक होता रहा है तथा अनुपिटक साहित्य का उसके बाद से आधुनिक काल तक।

पिटक साहित्य तीन भागों में विभक्त है—

१. सुत्त पिटक

२. विनय पिटक

३. अभिघम्म पिटक

सुत्त पिटक का प्रधान विषय बौद्ध धर्म और उसके सिद्धान्तों का परिचय देना है। इसमें दीघ, मज्झिम, सयुक्त, अगुत्तर और खुद्दक नाम के चार निकाय या विभाग हैं। नीति की दृष्टि से निन्दा और स्तुति में समान रहने का उपदेश^१ सन्तोष, शील तथा इन्द्रिय-सयम का अभ्यास^२, सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा^३, आचार-विचार की महत्ता^४, ३२ महापुरुष-लक्षण^५, पाप के स्थान, मित्र-अमित्र की पहचान^६, चित्त निमल होने का लाभ^७, नर-देह की असारता^८, सम्पूर्ण दुखों का मूल प्रेम^९, क्रोध-त्याग, क्षमा, तथा सत्सगति^{१०}, तथा एक धर्म, दो त्याज्य वस्तुएँ, दो प्रकार के बल, तीन प्रकार के दुष्कृत्य, चार सत्य क्या हैं आदि^{११} अनेकानेक प्रकार की सामग्री यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है। इसमें कुछ उपदेशपरक कथाएँ भी हैं। पर, सुत्तपिटक के खुद्दक निकाय के 'धम्मपद' और 'जातक' भाग जिन पर यहाँ विस्तार से विचार किया जा रहा है, नीति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं।

धम्मपद—

धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है। यह बौद्ध धर्म का सबसे अधिक लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि ग्रन्थ है। इसमें कुल ४२३ गाथाएँ हैं जो २६ वर्गों में बँटी हैं। एक वर्ग में एक ही विषय की प्रायः गाथाएँ हैं। इसके वर्ग ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे सन्त साहित्य के 'अङ्ग' या सुभाषितों के 'वर्ग'।

नीति की दृष्टि से धम्मपद बहुत सम्पन्न है। श्री भरतसिंह उपाध्याय ने उसके विषय में ठीक ही कहा है कि उसमें नीति के वे सभी आदर्श सगृहीत हैं जो भारतीय सस्कृति और समाज की सामान्य सम्पत्ति हैं।^{१२} इस दृष्टि से उसकी बहुत सी गाथाएँ

१ दीघ १/१

२ दीघ १/२

३ दीघ १/४

४ दीघ १/८

५ दीघ २/७

६ दीघ ३/८

७ मज्झिम १

८ मज्झिम ३

९ मज्झिम ६

१० सयुक्त १

११ अगुत्तर

१२ पालि साहित्य का इतिहास, प्रथम सस्करण, पृ० २२०।

उपनिषद्, महाभारत, गीता तथा स्मृति ग्रन्थो के श्लोको से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । डॉ० लाहा ने ऐसे बहुत से उद्धरण अपने पालि इतिहास में दिए हैं ।^१

धम्मपद की गाथाओं में प्रमुख नीति-विषय पण्डित-लक्षण, काल, क्षमा, शान्ति, अक्रोध, अवैर, कजूसी, सन्तोष, सत्सग, प्रेम, तृष्णा, बहुत बोलना, चंचलता, वाणी, मन तथा शरीर, दूसरो का दोष देखना, स्त्री, सयम, निन्दा तथा मित्र आदि हैं । ये बातें कोरे उपदेश के रूप में न कही जाकर बड़े सुन्दर काव्यात्मक ढङ्ग से कही गई हैं । यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं—

भगवान बुद्ध ने चंचलता तीन प्रकार की बतलाई है—मन की, वाणी की, तथा शरीर की । तीनों ही चंचलताएं बुरी हैं । एक गाथा है—

अयसाव मल समुट्ठित तदुट्ठाय तमेव खादति ।

एवं अति धोन चारिनं सककम्मानि नयनन्ति दुर्गतिं ।^२

(जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न मोर्चा उस लोहे ही को खा जाता है उसी प्रकार अति चंचल मनुष्य की चंचलता उसकी दुर्दशा कर डालती है ।)

इसी प्रकार पाप के सम्बन्ध में एक गाथा है—

नहिं पाप कत कम्म सज्जु खीरं व मुच्चति ।

डहन्त वालमन्वेति भस्मच्छन्नोव पावको ॥^३

(पाप कर्म ताजे दूध की भाँति तुरन्त विकार नहीं लाता । वह भस्म से ढँकी आग की तरह जलता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है ।)

मूर्खों के सम्बन्ध में भगवान बुद्ध ने बड़ी सुन्दर बात कही है—

यो बालो मञ्जती बाल्य पण्डितो वापि तेन से ।

बालो च पण्डित मानी, स वे बालो ति बुच्चति ॥^४

(यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने अण में तो वह बुद्धिमान है, असली मूर्ख तो वह है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है ।)

धम्मपद की कुछ नीतियाँ तो बहुत ही व्यावहारिक हैं । प्राय धर्म-ग्रन्थों में परोपकार की प्रशंसा की गई है, पर, धम्मपद विश्व का सम्भवतः अकेला धर्म-ग्रन्थ है जिसमें परार्थ के लिए आत्मार्थ न छोड़ने की शिक्षा दी गई है :

१ हिस्ट्री ऑव पालि लिट्रेचर, प्रथम संस्करण, जित्व १, पृ० २००-२१४ ।

२ धम्मपद २४० ।

३ धम्मपद ७१ ।

४ धम्मपद ६३ ।

अत्तदत्थ परत्थेन बहुनापि न हापये ।

अत्तदत्थमभिञ्जाय सदत्थपसु तो सिया ।

(परोपकारार्थं आत्मार्थं को बहुत न छोड़े । आत्मार्थं को जानकर सदर्थ में लगे ।)

इस प्रकार हम देखते हैं कि धम्मपद का नीति की दृष्टि से बहुत उच्च स्थान है ।

जातक—

जातक नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ भगवान बुद्ध की पूर्व-जन्म की कथाओं का संग्रह है । इसकी कथाओं को जातक कथा कहने का आधार है 'जातक' का अर्थ 'जन्म सम्बन्धी' होना । परम्परा के अनुसार जातक कथाओं की संख्या ५५० कही जाती है, यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत विवाद है । जातक कथाओं के उपलब्ध रूप में ५४७ या ५४८ कथाएँ मिलती हैं । विद्वानों का विचार है कि मूलतः ये कथाएँ लोक-कथाएँ हैं, जिन्हें बुद्ध धर्म और उसके उपदेशों के अनुरूप रूप प्रदान कर दिया गया है । संस्कृत के कथा-साहित्य पर जातक का प्रभाव है, विशेषतः महाभारत तथा पंच-तन्त्र आदि पर तो यह प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है ।

जातक कथाओं को विंटरनिक्स ने अपने भारतीय साहित्य के इतिहास में मुख्यतः सात भागों में बाँटा है ।^१ इनमें एक भाग व्यावहारिक नीति सम्बन्धी कथाओं का है । सब पूछा जाय तो कुछ अपवादों को छोड़कर जातक की प्रायः सभी कथाएँ व्यावहारिक उपदेश, धर्म और नीति से भरी हैं । किसी भी नीति या उपदेश के लिए एक कथा ली गई है और उस कथा के द्वारा परिणामस्वरूप उक्त उपदेश दिया गया है । अन्त में या बीच में गाथाओं द्वारा उक्त कथा के सार को छन्द-बद्ध किया गया है । इस प्रकार पंच-तन्त्र की भाँति ही जातक भी कथापूर्ण नीति ग्रन्थ है । उदाहरण के लिए 'रोहिणी जातक' लिया जा सकता है । इस जातक में रोहिणी नामक दासी की कथा है । रोहिणी की माँ एक वार सोई थी और उसे मक्खियाँ काट रही थी । माँ ने पुत्री से मक्खियाँ हटाने को कहा । पुत्री ने मूसल उठाकर मक्खियों को इतनी जोर से मारा कि उसकी माँ मर गई । यह देख रोहिणी रोने लगी । इस कथा के बाद गाथा है—

सेय्यो अमित्तो मेघावी यञ्चे वाला नु कपको ।

पस्स रोहिणिक जम्मि मातर हन्तवान सोचती ।^२

१ हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्ड २, पृ० १२५ ।

२ जातक, १, पृ० ३२३-२५ ।

(मूर्ख दयालु मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। मूर्ख रोहिणी को देखो, माता को मार कर अब सोचती है।)

आज की लोकोक्ति 'नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है' भी इसी आशय की है। जातक की कथाओं में व्यक्त नीतियों को एकत्र किया जाय तो यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि व्यवहार और नीति विषयक जितनी भी बातें सफल जीवन के लिए अपेक्षित हैं, प्रायः सभी वहाँ मिल जायेंगी। इस दृष्टि से जातक कथाओं को भारतीय लोक एवं व्यवहार नीति का विश्वकोष कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

नीति की दृष्टि से जातको के स्वरूप और विस्तार का सिंहावलोकन करने के लिए उसके विषयों की एक सक्षिप्त सूची यहाँ दी जा रही है। जातक की नीति-कथाओं के प्रधान विषय सत्पुरुष तथा साधु की परिभाषा, स्त्रियों के प्रकार, स्त्रियाँ सामान्यतः बुराई की खानि होती है, स्त्रियों का भेद जाना नहीं जा सकता, पति स्त्री के लिए सर्वस्व है, अपने को जीतने वाला सबसे बड़ा होता है, अबसर देखकर कार्य करे, कृतघ्नता बुरी है, चंचलता बुरी है, अच्छी चीज की भी अति बुरी है, वैरी के साथ न रहे, लोभ बुरा है, वाणी मधुर और धीमी अच्छी है, सन्तोष अच्छा है, बुरे से मैत्री न करे, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही करे, सफल गृहस्थ कौन है, बुरे को दण्ड दे, बहुत खाना बुरा है, एकता में बड़ी शक्ति है, भाग्य का लिखा नहीं जाता, शील का बड़ा महत्व है, बड़ों का आदर करे तथा उनकी आज्ञा माने, धैर्य, दया तथा क्षमा अपनावे, आशा दुख की जड़ है, राजा को कार्य विचारपूर्वक करना चाहिए, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी, क्रोध न करे, दिन सदा एक से नहीं रहते, दूसरे के छिद्र देखना आसान है पर अपना देखना कठिन तथा बुरे की सगति न करे, आदि है।

कहना न होगा कि इसमें राज, लोक-व्यवहार तथा धर्म सभी प्रकार की प्रमुख नीतियों का समावेश है। निश्चय ही विश्व के किसी एक ग्रन्थ में नीति की इतनी अधिक बातें नहीं मिल सकती।

यहाँ उदाहरण के लिए जातक की कुछ नीति-नाथाएँ दी जा रही हैं—

प्रत्येक कार्य पर्याप्त सोच-विचार कर धीरे-धीरे करना चाहिए। 'सिगाल जातक' में एक गाथा है—

असमोक्खितकम्मत्त तुरताभि निपातिन।

सानि कम्मामि पप्पेन्ति उण्ह वज्जफोहित मुखे ॥^१

वर्मदास गणिका का “उपदेश माला”, महेश्वर सूरि का “ज्ञान पचमी कथा”, जयसिंह सूरि का “धर्मोपदेश माला विवरण” एवं जिनेश्वर सूरि के “कथा कोप प्रकरण” का है। ये ग्रन्थ गद्य-पद्य मिश्रित हैं। इनमें उपदेशपरक गाथाओं को स्पष्ट करने के लिए कथाएँ हैं। पालि की जातक कथाओं की ही भाँति ये भी हैं, यद्यपि इनमें जातकों की भाँति लोक-नीति नहीं है। इनका प्रधान विषय जैन धर्म सम्बन्धी है। उदाहरणार्थ “कथा कोप प्रकरण” को ले। इसमें प्रथम ७ कथाएँ जिनेन्द्र देव की पूजा विषयक, ८वीं जिनेन्द्र देव के गुणगान के फल विषयक, ९वीं साधु विषयक, १०वीं से १६वीं तक दान के फल विषयक तथा दो कथाएँ साधुनिन्दा के फल विषयक हैं।

जैन प्राकृत साहित्य में ही विमल सूरि का “पउमचरिय”, हरिभद्र का “समरा-इच्च कहा” तथा धनेश्वर मुनि का “सुरसुन्दरी चरिय” आदि प्रबन्ध-काव्य भी हैं, जिनमें हिन्दी के रामचरित मानस जैसे ग्रन्थों को भाँति यत्र-तत्र नीति के छन्द हैं। श्री वी० एम० शाह ने अपने प्राकृत सुभाषित संग्रह में इन सभी से नीति छन्दों को एकत्र किया है, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे।

साहित्यिक प्राकृत के साहित्य का नीति की दृष्टि से जैन प्राकृत की अपेक्षा अधिक महत्व है। इस वर्ग में मुक्तक और प्रबन्धात्मक दोनों प्रकार के ग्रन्थ हैं। मुक्तकों में अब तक केवल दो ग्रन्थ मिले हैं—(१) गाहा सत्तसई, और (२) वज्जालगग।

“गाहा सत्तसई” का अधिक प्रचलित नाम “गाथा सप्तशती” है। मुक्तक काव्य-परम्परा में भारतीय साहित्य में इस सप्तशती का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के अनुकरण पर संस्कृत तथा हिन्दी की अनेकानेक सत्तसईयाँ बनीं।

“गाहा सत्तसई” किसी एक कवि की कृति न होकर एक सकलन ग्रन्थ है। इसमें कुल ७०० प्राकृत गाथाएँ हैं, जो उस समय प्रचलित बहुत सी गाथाओं में से चुनकर संगृहीत की गई हैं। इसके संग्रहकर्ता हाल या सातवाहन हैं। “गाहा सत्तसई” के रचना-काल के विषय में बड़ा मतभेद है। मोटे रूप में इसे ३०० ई० से ७०० ई० के बीच में माना जा सकता है।

“गाहा सत्तसई” की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। बिहारी की सत्तसई की भाँति इसमें भी शृङ्गार की प्रधानता है पर भक्ति, प्रकृति-चित्रण तथा नीति आदि अन्य विषय भी हैं। इसमें नीति की गाथाओं की संख्या बहुत अधिक तो नहीं है, पर जो हैं वड़ी ही सुन्दर है। “गाहा सत्तसई” के प्रधान नीति-विषय सज्जन, दुर्जन, कुलीन, चुगुला, टेढे और सीधे का सम्बन्ध तथा कृपण आदि हैं। इसमें कोई भी बात सीधे उपदेशात्मक ढङ्ग से न कही जाकर उदाहरणों के साथ सूक्ष्मात्मक ढङ्ग से कही गई है। नीच या अकुलीन के विषय में एक गाथा है।

अउलीणो दोमुहओ ता महुरो भोअरण मुहे जाव ।

मुरओ व्व खलो जिण्णम्मि भोअरणो विरसमारसह ।^१

(अकुलीन या नीच व्यक्ति मृदग की भाँति दोमुँहाँ होता है । जब तक मुख मे भोजन रहता है मधुर बोलता है और नहीं तो अमधुर या रसहीन ।)

यहाँ मृदङ्ग का उदाहरण कितना सटीक है । जब तक मृदङ्ग पर आटा लगाया रहता है, उससे मधुर ध्वनि निकलती है और उस आटे के न रहने पर अमधुर और वेसुरी ।

इसी प्रकार एक गाथा कुटिल और सरल के सम्बन्ध के विषय मे है :

चावो सहाव सरलं विच्छिन्नवइ सर गुणम्मि वि पडन्तम् ।

वकस्य उज्जुअस्स अ सम्बन्धो किं चिर होइ ॥^२

(अर्थात् टेढे और सीधे का सम्बन्ध स्थायी नहीं होता । धनुष टेढा है इसी कारण तीर उस पर आते ही फेंक दिया जाता है ।)

दूसरा प्राकृत मुक्तक ग्रन्थ “वज्जालग” “गाहा सत्तसई” की अपेक्षा कम प्रसिद्ध होते हुए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसके अन्य नाम पद्यालय, वज्जालय तथा विज्जाहल आदि भी हैं । “वज्जालग” भी एक संग्रह-ग्रन्थ है । इसका संग्रह जयवल्लभ ने किया था, जिनका समय विद्वानों ने चौदहवीं सदी ई० के कुछ पूर्व माना है । “गाहा सत्तसई” मे और इसमे प्रधान अन्तर यह है कि इसमे गाथाएँ वज्जाओ या वर्गों मे विभक्त हैं । “वज्जालग” का भी प्रधान विषय शृङ्गार है पर नीति आदि अन्य विषयों की गाथाएँ इसमे भी हैं । एक उदाहरण देखा जा सकता है —

दिढ लोह सकलाण अन्नण वि विविह पास बवाराण ।

ताणा चिय अहिययर वायावध कुलीणम्य ॥^३

(दृढ लोहे की शृ खला तथा अन्य भी बहुत से बन्धन है, पर कुलीन के लिए बन्धन का बन्धन सबसे बडा है ।)

प्रवन्धात्मक ग्रन्थों मे प्रवर सेन का “रावणवहो” तथा वाकपतिराज का “गउडवहो” प्रधान है, जिनमे रामचरितमानस की भाँति नीति के छन्द यत्र-तत्र मिलते हैं ।

श्री वी० एम० शाह ने प्राकृत के मुक्तक और प्रबन्ध सभी प्रकार के प्रायः

१ गाथा० ३. ५३ ।

२ गाथा० ५. २४ ।

३ डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल : प्राकृत विमर्श, लखनऊ, स० २००६, पृ० ६ ।

२० ग्रन्थों से नीति के छन्दो को छाँट कर प्राकृत सुभाषित सग्रह^१ नाम से प्रकाशित किया है। निश्चय ही प्राकृत साहित्य में नीति अर्थ के लिए यह एकमात्र प्रतिनिधि सग्रह है। इस सग्रह के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृत के नीति छन्दो के प्रधान विषय सज्जन, दुर्जन, धन, दरिद्रता, नारी, शील, कर्म, दान, अहिंसा, वेश्या, काव्य, ससार, उपदेश, चुगला, कृपण, क्रोध, मूर्ख, समय तथा प्रेम आदि हैं। सज्जन के विषय में इसका पहला छन्द है—

अवयारपरे वि परे कुणति उवयारमुत्तमा नूण ।

सुरहेइ चन्दणदुमो पग्मुमुख छिज्जमाणो वि ॥^२

(सज्जन उनकी भी भलाई करते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं। चन्दन का पेड़ यद्यपि कुल्हाड़ी से काटा जाता है, पर उसकी धार को सुगन्धमय बना देता है।)

प्राकृत के नीति छन्दो में अन्योक्तियाँ भी हैं। सज्जन और दुर्जन को ध्यान में रखकर कवि कहता है—

वायससाण खराई निवारिया हु हवन्ति असुइर्छई ।

हसकरि सिंह पमुहा न कयावि पग्गुल्लयावि पुणो।^३

(कौवा, कुत्ता और गदहा मना करने पर भी गन्दगी की ओर झुकते हैं, पर हंस, हाथी और सिंह कहने पर भी उधर नहीं जाते।)

प्रकृतिदत्त स्वभाव की स्थिरता भी इस छन्द से प्रकट होती है, पर इसमें अन्योक्ति की भावना भी अस्पष्ट नहीं है।

प्राकृत के नीति साहित्य में लोक व्यवहार की बातें अधिक हैं तथा धर्म आचार की कम और राजनीति की तो प्रायः नहीं के बराबर। यह साहित्य संस्कृत तथा पालि की भाँति नीति के क्षेत्र में बहुत सम्पन्न तो नहीं है पर जो थोड़े से छन्द हैं भाव और अभिव्यजना दोनों ही दृष्टियों से बहुत सुन्दर हैं।

(घ) अपभ्रंश साहित्य में नीति—

अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रचलन लगभग ५०० ई० से १००० ई० तक रहा पर साहित्य में उसका प्रयोग ६ठी सदी के बाद से हुआ और ९वीं सदी तक राज-दरवारों में उमका आदर होने लगा। ९वीं से लगभग १२वीं सदी तक अपभ्रंश साहित्य का समृद्धि युग रहा यद्यपि साहित्य रचना १९वीं शताब्दी तक होती रही।

१ वी० एम० शाह प्राकृत सुभाषित सग्रह, १९३५, सूत्र ।

२ वही, पृ० १ ।

३ वही, पृ० ४८६ ।

अपभ्रंश साहित्य को मोटे रूप से चार धाराओं में बाँटा जा सकता है। जैन धारा, बौद्ध धारा, शैव धारा और ऐहिकतापरक धारा। इनमें नीति की दृष्टि से जैन, बौद्ध तथा ऐहिकतापरक इन तीन धाराओं का ही महत्व है।

जैन धारा के अन्तर्गत मुक्तक और प्रबन्ध साहित्य की दो स्पष्ट उपधाराएँ हैं। मुक्तक धारा के अन्तर्गत आने वाले ग्रन्थों में नीति की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक महत्व रामसिंह मुनि के “पाहुड दोहा”, देवसेन के “सावयधम्म दोहा” तथा जिन दत्त सूरि के “उपदेश रसायन” का है।

पाहुड दोहा (लगभग १००० ई०) प्रमुखतः रहस्यवादी रचना है पर इसमें गुरु, सन्तोष, विषयो से पराङ्मुखता, मोह, आत्मा की एकता, अस्वाद, स्त्री, क्रोध, मन, दया, सग, तीर्थ तथा पुस्तकीय ज्ञान आदि के सम्बन्ध में नीतिपरक बातें भी बड़े सुन्दर ढङ्ग से व्यक्त की गई हैं। “सङ्ग-प्रभाव” के सम्बन्ध में कितनी सुन्दर उक्ति है।

भल्लाण वि णासति गुण जहिं सहु संगु खलेहिं ।

वडसाणरु लोहह मिलिउ पिट्टिज्जह सुघरोहिं ॥^१

(जहाँ खलो का सङ्ग हुआ वहाँ भले पुरुषों के भी गुण नष्ट हो जाते हैं। लोहे से मिलकर अग्निदेव भी बड़े धनो में पीटे जाते हैं।)

कही-कही अन्योक्ति के ढङ्ग पर भी बातें कही गई हैं—

महुयर सुरतरु मजग्गिहिं परिमलु रमिवि हयाम ।

हियडा फुट्टिवि किण मुयउ ढढोलतु पलास ॥^२

(हे हताश मधुकर ! कल्पवृक्ष की मजरी के परिमल का रस लेकर अब पलाश पर भ्रमता फिरता है। तेरा हृदय क्यों न फूट गया और तू मर क्यों न गया ?)

देवसेन के “सावयधम्म दोहा” (९३३ ई० के आसपास) का प्रमुख विषय श्रावको का धर्म तथा आचार है। इसमें प्रवृत्ति मार्ग से आदर्श-चरित्र गृहस्थ के लिए मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। इस प्रकार यह स्वतः उपदेश-प्रधान ग्रन्थ है। नीति की दृष्टि से यह जैन अपभ्रंश साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें गुरु, जुआ, दया, आहार, वेश्या, चोरी, कर्म का फल, दान, पाप, सन्तोष तथा सत्य आदि विषयों पर बड़ी ही सुन्दर सूक्तियाँ हैं। दान के विषय में कवि कहता है—

१ पाहुड०, पृ० १४८ ।

२ पाहुड०, पृ० १५२ ।

ज दिज्जइ त पावियइ, एउ रा वयरु विमुद्ध ।

गाइ पइण्णाइ खडभुसइ किंण पयच्छइ दुद्ध ॥^१

(जो दिया जाता है वही प्राप्त होता है । क्या यह बात ठीक नहीं है ? गाय जो खली-भूसी खिलाया जाता है तो क्या वह दूध नहीं देती ?)

दया के विषय में कवि कहता है

भणवय कार्याहि दय करहि जेम एण दुक्कइ पाउ ।

उरि सण्णाहे बद्धइण अवसि एण लग्गइ घाउ ॥^२

(मन, वचन और काया से दया कर जिससे पाप न आवे । उर में कवच बांधने से अवश्य घाव नहीं लगता ।)

जिनदत्त सूरि (१०७५-११५३ ई०) के 'उपदेश-रसायन' तथा 'काल स्वरूप कुलक' में मनुष्य जन्म, आत्मोद्धार, कुटुम्ब-सङ्गठन, माता-पिता का आदर, तथा अन्य बहुत सी लौकिक एवं पारलौकिक बातों से सम्बन्धित शिक्षाएँ हैं । योगीन्द्र देव (सन् १००० ई० के लगभग) के 'परमात्म प्रकाश' एवं 'योगसार' में भी कहीं-कहीं नैतिक उपदेश हैं ।

प्रबन्ध उपधारा में प्रधान ग्रन्थ स्वयंभू (८०० से ९०० ई०) का पउमचरिउ, पुष्पदन्त (९५७ ई० से पूर्व) का महापुराण, जसहर चरिउ तथा रायकुमार चरिउ एवं घनपाल (१०वीं सदी ई०) का भविसयत्त कहा आदि हैं । रामचरितमानस की भाँति इनमें भी कहीं-कहीं नीति के छन्द मिल जाते हैं । यद्यपि इनकी सख्या अत्यल्प है ।

बौद्ध धारा में सिद्धो (८०० से लगभग १००० ई०) का साहित्य आता है । सिद्धो की मख्या ८४ कही गई है, यद्यपि केवल २६ की ही रचानाएँ प्राप्त हैं, जिनमें कण्हपा, सरहपा, भुसुकुपा, विरूपा, तिलोपा तथा लुईपा प्रधान हैं । दोहा कोष और चर्यापद रूप में इनकी रचनाएँ प्राप्त हैं । इनका अधिक साहित्य तो इनकी साधना और सिद्धान्तों से सम्बद्ध है, पर कहीं-कहीं खण्डन-मण्डन की भी प्रवृत्ति है, जिसका हिन्दी सन्तों की खण्डन-मण्डन विषयक कविता के रूप में हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पड़ा है । इसी में कहीं-कहीं नीति की बातें भी हैं, जिनमें गुरु का महत्व, पुस्तकीय ज्ञान की निन्दा, पड़ितों के प्रति व्यग्य, जाति-पाँति का तिरस्कार तथा शरीर का महत्व आदि प्रधान हैं । सिद्धों की साधना में बोधिचित्त का बहुत महत्व है । यह चित्त की वह अवस्था है, जब वह धर्म-साधना के लिए उद्बुद्ध होता है । बोधिचित्त को उत्पन्न करने के लिए छ पारमिताओं की साधना करनी होती है । ये छ पारमिताएँ दान, शील,

१ सावयधम्म०, पृ० ९२ ।

२ वही, पृ० ६० ।

क्षान्ति, वीर्य, ध्यान, और प्रज्ञा हैं। इनके प्रसङ्ग में भी दान, शील, एकाग्रता एवं सहनशीलता आदि के विषय में उपदेश की कुछ बातें कही गई हैं।

सरहपा कहते हैं :

जब लो आप न जानिए तब लो सिख न करेइ ।

अन्धा काढे अन्ध तिमि दोउर्हि कूप पडेइ ॥^१

(जब तक गुरु को ज्ञान न हो जाय शिष्यो को शिक्षा कभी न देनी चाहिए । यदि अन्धा अन्धे को निकालना चाहेगा तो दोनो कूप में गिर जायेंगे ।)

सरहपा ने ही एक अन्य स्थान पर कहा है कि विषयो में रमण करते हुए भी विषयो में लिप्त न हो, जैसे कमल जल में होने पर भी उससे निर्लिप्त रहता है

विसऊ रमत ए विसअ विलिप्पड ।

ऊअर हरइ ए पाणी छिप्पइ ॥^२

मन की चंचलता की सभी नीतिकारो ने निन्दा की है। सस्कृत के एक कवि ने 'अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयकर' कह कर इसकी विकरालता व्यक्त की है। भुसुकपा ने भी इस चित्त रूपी चूहे को मारने का आदेश दिया है—

मार रे जोइअ मूसा पवणा ।^३

कण्हा ने पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितो को श्रीफल के बाहर घूमने वाला भौरा बताया है

आगम वेअ पुराणेही पण्डअ मारण वहति ।

पक्क सिरीफले अलिअ जिम वाहेरीअ भमति ॥^४

अपभ्रंश की ऐहिकतापरक धारा इसकी शुद्ध साहित्यिक धारा है, जिसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी भी दो उपधाराएँ हैं। एक तो प्रबन्ध काव्यो की और दूसरी मुक्तको की। प्रबन्धो में प्रधान ग्रन्थ अद्दुर रहमान का 'सन्देशरासक' तथा विद्यापति की 'कीर्तिलता' और 'कीर्ति पताका' आदि हैं। नीति की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है, पर इसकी मुक्तक उपधारा नीति की दृष्टि से बहुत सम्पन्न है। हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत छन्दो (प्राकृत पैगलम तथा प्रबन्धचिन्तामणि) में विशेषत यह सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इनमें गृहस्थ, स्त्री, भाग्य, सज्जन, दुर्जन, प्रेम, उन्नति में

१ हिन्दी काव्यधारा, पृ० ३ ।

२ दोहाकोष, पृ० १२३ ।

३ चर्यापद, पृ० १२८ ।

४ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २६३ ।

मैत्रता, धन तथा भाग्य के सम्बन्ध में बहुत सी सूक्तियाँ हैं। कहीं-कहीं अन्योक्तियाँ भी बड़ी सुन्दर कही गई हैं। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं—

सज्जन का लक्षण है—

परगुण-गहणु स-दोस पयासणु ।
महु महुरकरवरहि अमिअ-भासणु ॥
उवयारिण पण्डकिअो वेरिअणह ।
इअ पद्वडी मणोहर सुअणह ॥^१

(दूसरे के गुण को ग्रहण करना, अपने दोष को न छिपाना, मीठी बात कहना तथा वैरियों का भी उपकार करना सज्जनो का लक्षण है।)

वेश्या के विषय में—

वेस विसिट्ठइ वारिअइ जह वि मणोहर गत्त ।
गगा जल पक्खालिअवि, सुणिहि कि होइ पवित्त ॥^२

(वेश्याओं को दूर रखिए चाहे वे मनोहर शरीर की ही क्यों न हों। गङ्गाजल में धोई कुतिया क्या पवित्र हो जाती है ?)

प्रेम का महत्व—

तिलह तिलत्तणु ताउँ पर जाउँ न नेह गलति ।
नेहि परण्ठइ तेज्जि तिल तिल फिट्ठवि खलहोति ।^३

(तिलो का तिलपन तभी तक है जब तक स्नेह नहीं गलता। स्नेह नष्ट होने पर तिल खल (खली) हो जाते हैं।)

अपभ्रंश का नीति काव्य धर्म तथा आचार नीति के क्षेत्र में संस्कृत तथा पालि से भी अधिक सम्पन्न है, पर, लोक तथा व्यवहार नीति के क्षेत्र उनसे कुछ पीछे है। राजनीति के विषय में प्राकृत की भाँति ही प्रायः शून्य सा है।

१ हिन्दी काव्यधारा, पृ० ३८२।

२ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २७०।

३ वही, पृ० २६०।

पूर्ववर्ती साहित्यों का हिन्दी नीति काव्य पर प्रभाव

पीछे हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों—संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश—में नीति पर विचार किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में हिन्दी नीति काव्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन है।

प्रभाव के स्रोत—प्रभाव के मूल विषय पर आने के पूर्व उसके सम्भाव्य स्रोतों और उनसे प्रभाव की सम्भावनाओं पर विचार कर लेना आवश्यक है। ये स्रोत दो प्रकार के सम्भव हैं—

(क) प्रत्यक्ष

(ख) परोक्ष

प्रत्यक्ष स्रोत—प्रत्यक्ष स्रोत का आगम्य है इन साहित्यों के मूल ग्रन्थ या उनके अनुवाद आदि का सम्पर्क। हिन्दी जनता का इस प्रकार का सम्पर्क प्रधान रूप से संस्कृत साहित्य से ही रहा है। इसके कारण भी हैं। अंग्रेजों के शासन के पूर्व भारत में प्रधानतः केवल संस्कृत की पाठशालाएँ ही शिक्षा के केन्द्र थी, अतः शिक्षा का अर्थ ही था संस्कृत की शिक्षा। इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन प्रभावों के कम हो जाने पर धर्म की दृष्टि से भी लोगों का ध्यान संस्कृत के ही ग्रन्थों की ओर विशेष रूप से जाता था। इस प्रकार शिक्षा और धर्म दोनों ही के कारण लोगों को संस्कृत के सम्पर्क में आना पड़ता था। इसके अतिरिक्त संस्कृत के पण्डित संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी में रूपान्तर भी करते थे। सभा, राज-स्थान तथा सम्मेलन आदि की खोज रिपोर्टों से इस बात की भली-भाँति पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में, जिन लोगों की संस्कृत में गति नहीं थी वे भी अनुवादों द्वारा संस्कृत साहित्य के सम्पर्क में आते थे। अतएव प्रत्यक्ष स्रोत से हिन्दी नीति साहित्य पर सबसे अधिक संस्कृत साहित्य के प्रभाव की सम्भावना है।

संस्कृत की पाठशालाओं में विद्यार्थियों को, विशेषतः उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को संस्कृत के अतिरिक्त कुछ प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि नाटकों में स्त्री तथा मेवक आदि के कथोपकथन प्राकृत में ही हैं। रीतिकाल के विहारी सतसई आदि शृङ्गारिक ग्रन्थों पर प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'गाहा सतसई' का भाव और शैली दोनों दृष्टियों से अधिक प्रभाव भी इस बात की पुष्टि करता है, कि उस समय कुछ-कुछ

प्राकृत ग्रन्थों का भी अध्ययन प्रचलित था। अतएव प्रत्यक्ष स्रोत से प्राकृत के भी हिन्दी नीति साहित्य पर कुछ प्रभाव की सम्भावना है।

हिन्दी के प्रचलन के साथ बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज से समाप्त हो चुका था तथा पालि के अध्ययन के लिए बाध्य करने वाला कोई अन्य आकर्षण भी नहीं था, अतः हिन्दी जनता या कवियों में उसका कभी प्रचार न हो सका। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष स्रोत से पालि के प्रभाव की सम्भावना बिल्कुल ही नहीं है।

अपभ्रंश के बाद ही हिन्दी का काल आता है और यदि भाषा के रूप को एव आधुनिक साहित्य को छोड़ दें तो परम्परा की दृष्टि से आदि, भक्ति तथा रीति कालीन, हिन्दी साहित्य अपभ्रंश से बहुत भिन्न नहीं है। वीर, सन्त, कृष्ण, राम, सूफियों की प्रेमपरक कहानियों तथा शृङ्गार और नीति विषयक रीतिकालीन मुक्तक साहित्य आदि सभी के मूल स्रोत अपभ्रंश में ही फूट चुके थे। उसी को हिन्दी के कवियों ने अपनी साधना से सींचकर विकसित किया। अतः अपभ्रंश साहित्य से हिन्दी के प्राचीन कवियों के परिचित एव प्रभावित होने की कुछ सम्भावना अवश्य है। हिन्दी के रामचरितमानस, पद्मावत, मृगावती, आदि ग्रन्थों पर अपभ्रंश के पञ्चमचरित, भविष्यतकहा तथा जसहरचरित के स्पष्ट प्रभाव से भी इस बात की पुष्टि होती है।

इस प्रकार प्रत्यक्ष स्रोत से हिन्दी नीति साहित्य पर संस्कृत के प्रभाव की सम्भावना सबसे अधिक, प्राकृत तथा अपभ्रंश की कुछ कम और पालि की बिल्कुल नहीं है।

प्रत्यक्ष स्रोत से भाव और शैली दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं।

परोक्ष स्रोत—परोक्ष स्रोत दो प्रकार के सम्भव है—

(१) साहित्यिक परम्परा का

(२) सांस्कृतिक

साहित्यिक परम्परा का स्रोत—संस्कृत के आदिकालीन साहित्य की कुछ परम्पराएँ थीं। उनका विकास हुआ और इसी बीच पालि साहित्य का उदय हुआ। पालि की अपनी परम्पराएँ बनीं और फिर बाद के संस्कृत साहित्य की परम्पराएँ पीछे की दोनों परम्पराओं को आत्मसात करके विकसित हुईं। इन्हीं परम्पराओं की नींव पर जीवन की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप प्राकृत साहित्य की परम्पराओं का विकास हुआ और इसी प्रकार आगे चलकर ये परम्पराएँ अपभ्रंश की परम्पराओं में परिणत हुईं। समय पर हिन्दी की अपनी परम्पराएँ उद्भूत हुईं जिनकी पृष्ठभूमि में अपभ्रंश की परम्पराएँ थीं। इस प्रकार साहित्यिक परम्पराओं के स्रोत से शैली, छन्द, अलंकार एव भाव आदि सभी क्षेत्रों में हिन्दी के जीवन रस पर संस्कृत, पालि,

प्राकृत तथा अपभ्रंश का परोक्ष प्रभाव ही नहीं है, अपितु हिन्दी साहित्य का जीवन-रस परोक्ष रूप से बहुत अंशों में इन्हीं सब की देन है ।

सांस्कृतिक स्रोत—सांस्कृतिक स्रोत से आने वाला परोक्ष प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । यथार्थतः, पिछले सभी स्रोतों से आने वाले प्रभावों की अपेक्षा यह अधिक महत्व रखता है ।

संस्कृत साहित्य भारत का प्राचीनतम साहित्य है । वह एक और तत्कालीन जीवन की अनुभूतियों एवं आवश्यकताओं से उद्भूत है तो दूसरी ओर परवर्ती सामाजिक जीवन का उसने निर्माण भी किया है । आज युगो वाद भी यदि भारतीय जीवन की नैतिक धार्मिक, आचारिक तथा व्यावहारिक मान्यताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका एक महत्वपूर्ण अंश ऐसा मिलेगा जिसके निर्माण में संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है । पर संस्कृत साहित्य द्वारा प्रतिष्ठित इन मान्यताओं में से सभी अपने मूल रूप में हिन्दी काल तक नहीं पहुँची है । अपने-अपने समय पर पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य के प्रभाव ने उनमें युगानुकूल परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया है और इन साहित्यों के आधार पर निर्मित युग-शासित विश्वासों ने उन्हें संवारा तथा संजोया है । इस प्रकार जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर हिन्दी साहित्य का एक उसके रचयिताओं के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, वह विभिन्न अनुपातों में संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश द्वारा ही विनिर्मित है । ऐसी दशा में सांस्कृतिक स्रोत से इन विभिन्न भाषाओं के साहित्यों का हिन्दी नैतिक साहित्य पर प्रभाव सर्वथा स्वाभाविक है ।

सांस्कृतिक स्रोत से आने वाला यह प्रभाव केवल भाव या विचार के क्षेत्र में ही सम्भव है ।

अन्त में प्रभाव की दृष्टि से हिन्दी नैतिक साहित्य के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि पालि साहित्य द्वारा उसके केवल परोक्ष स्रोत से प्रभावित होने की सम्भावना है, पर संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही स्रोतों से उसे प्रभावित किया है । इनमें सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत का सम्भव है क्योंकि इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रभाव-स्रोत अन्यो की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं ।

प्रभाव—हिन्दी नैतिक साहित्य पर पूर्ववर्ती साहित्यों के प्रभाव के उचित मूल्यांकन के लिए पाँच शीर्षक लिए जा सकते हैं —

- (क) परम्परा
- (ख) शैली
- (ग) छन्द
- (घ) अलंकार
- (ङ) भाव

(क) परम्परा—

हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो में नीति की बातें निम्न छ परम्पराओं में प्रमुख रूप से मिलती हैं ।

(१) मुक्तक परम्परा—संस्कृत साहित्य में नीति कथन की यह प्रमुख परम्परा है । इसके बीच महाभारत के कुछ अंशों में मिलते हैं, पर इसका पूर्ण विकास चाणक्य आदि में हुआ है । इस परम्परा के प्रधान संस्कृत ग्रन्थों की सूची पीछे संस्कृत में नीति साहित्य पर विचार करते समय दी जा चुकी है जिनमें अधिक प्रसिद्ध चाणक्य नीति, भर्तृहरि का नीतिशतक तथा कामदक नीति आदि हैं । पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश में यह परम्परा नहीं मिलती । इन भाषाओं के साहित्यों में एक भी ऐसा मुक्तक आज तक नहीं मिला है, जिसमें केवल नीति की सूक्तिर्मा हो । पर, हिन्दी में यह परम्परा मिलती है । रहीम तथा वृन्द आदि के नीति ग्रन्थ इसी परम्परा में आते हैं । हिन्दी में यह परम्परा सीधे संस्कृत से आई है । पीछे प्रत्यक्ष स्रोत पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि मध्य युग में संस्कृत से हमारा सम्बन्ध था । उस समय चाणक्य भर्तृहरि, विदुर तथा कामदक आदि के नीति ग्रन्थों का जनता में पर्याप्त प्रचलन था । खोज रिपोर्टों से पता चलता है कि लोगों ने इन ग्रन्थों के हिन्दी में अनुवाद भी किए ।^१ इस प्रकार हिन्दी वालों ने सीधे संस्कृत से इस परम्परा को ग्रहण किया ।

(२) अन्योक्ति परम्परा—अन्योक्ति का आरम्भ वैदिक साहित्य में ही हो गया था । वृहदारण्यक उपनिषद् का 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' वाला प्रसिद्ध छन्द अन्योक्ति ही है, पर, इसका पूर्ण विकास उन मुक्तक ग्रन्थों में हुआ, जिनमें केवल अन्योक्तियाँ ही संगृहीत हैं । इस परम्परा के संस्कृत ग्रन्थों की एक सूची पीछे संस्कृत साहित्य पर विचार करते समय दी गई है, जिसके अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ नीलकण्ठ, लक्ष्मी नरसिंह तथा चन्द्रचूड के अन्योक्ति शतक, अन्योक्ति माला, एव अन्योक्ति कण्ठाभरण आदि हैं । पालि साहित्य में अन्योक्तियाँ प्रायः नहीं मिलती पर प्राकृत तथा अपभ्रंश में इस परम्परा की क्षीण धारा अवश्य दृष्टिगत होती है । पर, संस्कृत की भाँति इनमें अन्योक्ति के स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलते । हिन्दी में दीनदयाल गिरि का अन्योक्ति-कल्पद्रुम इस परम्परा का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उन्होंने इस तरह का एक दूसरा ग्रन्थ अन्योक्ति-माला भी लिखा है । फुटकर रूप से इस परम्परा में रहीम, तुलसी, बिहारी तथा वृन्द आदि प्राचीन, एवं राय देवी प्रसाद पूर्ण, कन्हैयालाल पोद्दार, मैथिलीशरण गुप्त तथा

१ उदाहरणार्थ कृष्ण द्वारा अनूदित विदुर नीति, गदाधर द्वारा कामदक नीति, अर्जुन तथा प्रतापसिंह द्वारा भर्तृहरि नीति शतक तथा देवमणि एवं अरुण मणि द्वारा चाणक्य नीति आदि ।

शंकर आदि नवीन कवियों ने कुछ सस्कृत की अन्योक्तियों के आधार पर तथा कुछ स्वतन्त्र रूप से भी अन्योक्तियाँ लिखी हैं। हिन्दी में इस परम्परा का प्रवेश दो स्रोतों से है। एक तो सस्कृत के प्रत्यक्ष सम्पर्क से और दूसरे सस्कृत तथा अपभ्रंश साहित्यों में आती हुई अन्योक्ति लेखन की परम्परा से।

(३) सुभाषित^१ परम्परा—अन्य परम्पराओं की भाँति इस परम्परा का सम्बन्ध लेखन या रचना से न होकर चयन, सकलन तथा वर्गीकरण से है। भारतीय साहित्य में सुभाषित परम्परा का प्रथम ग्रन्थ पालि का धम्मपद है। इसमें विभिन्न विषयों पर लिखित सूक्तियों या सुभाषितों का संग्रह है। प्राकृत की 'गाथा सतसई' भी इसी परम्परा की एक कड़ी है। जैसा कि इसके संग्रहकर्ता हाल ने स्वयं कहा है, उस समय की अनेक गाथाओं में से चुन कर इसमें विभिन्न विषयों की गाथाएँ संगृहीत की गई हैं। इसके बाद यह परम्परा सस्कृत में आई है। सस्कृत का प्रथम सुभाषित ग्रन्थ 'कवीन्द्र वचन समुच्चय' है, जिसका समय १००० ई० के आस-पास है। जयवल््लभ द्वारा संगृहीत प्राकृत संग्रह "वज्जालग" भी इसी परम्परा में है, जिसमें धम्मपद तथा सस्कृत के सुभाषितों की भाँति गाथाएँ विभिन्न विषयक वजाओं या वर्गों में विभाजित हैं। अपभ्रंश में इस परम्परा का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। यो हेमचन्द्र के व्याकरण में इस प्रकार के विभिन्न विषयों के (जिसमें शृङ्गार, वीर तथा नीति विषय प्रधान हैं) अपभ्रंश के छन्द हैं, पर यथार्थतः सुभाषित रूप में उनका संग्रह नहीं है। वे व्याकरण के उदाहरण मात्र हैं।

हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों की इस सुभाषित परम्परा को तीन उप-परम्पराओं में बाँटा जा सकता है। प्रमुख उप-परम्परा तो ऐसे ग्रन्थों की है, जिनमें विभिन्न कवियों के विभिन्न विषयक छन्दों को विषयानुसार वर्गों में रखा गया है। प्राकृत का वज्जालग तथा सस्कृत के बहुत से सुभाषित ग्रन्थ इसी उप-परम्परा के हैं। हिन्दी में भी यह परम्परा मिलती है। रज्जव जी की "सर्वगी" में साठ से कुछ अधिक कवियों के छन्द गुरु, सुमति, कुमति, दया, निर्वेस्ता, निन्दा, सन्तोष, सत्य, क्रोध, करनी तथा स्वार्थ आदि १४२ शृङ्गों में विषयानुसार विभाजित करके रक्खे गये हैं। जगन्नाथदास दादूपथी के "गुण गजनामा" में भी लगभग ६० कवियों के छन्द १७६ शृङ्गों या वर्गों में रक्खे गये हैं। निरंजनी तथा दादूपथी मठों में मिलने वाले कुछ

१ सुभाषित का शाब्दिक अर्थ तो है सूक्ति या अच्छी तरह कहा हुआ, पर इसका प्रयोग सुभाषित या सूक्ति के संग्रहों या संग्रह ग्रन्थों के लिये भी होता है। यहाँ इसी अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है।

पंचवानी ग्रन्थ,^१ नकछेदी तिवारी का “भडौआ सग्रह”^२ (अश रूप में) भूरसिंह शेखाव का “विविध सग्रह” एवं राम कवि का “हिन्दी सुभाषित” आदि ग्रन्थ इसी उप-परम्परा के हैं। इस उप-परम्परा के हिन्दी तथा उसकी पूर्ववर्ती भाषाओं के सग्रहों में भी बहुत से विषयों के छन्दों के साथ नीति के भी छन्द हैं।

सुभाषितों की दूसरी उप-परम्परा में वे ग्रन्थ आते हैं, जिनमें विभिन्न कवि के सुन्दर छन्द तो सकलित रहते हैं पर विषयानुसार उनका विभाजन नहीं रहता प्राकृत की “गाहा सत्तसई” ऐसा ही सग्रह है। हिन्दी में इस उप-परम्परा में सिक्खों ५वें गुरु अर्जुनदेव द्वारा सकलित “गुरु ग्रन्थ साहब” एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसे सिक्खों के गुरुओं के अतिरिक्त कबीर, रैदास, बैनी, नामदेव तथा फरीद आदि वगैरे से कवियों के छन्द सगृहीत हैं।^३ इसमें गाहा सत्तसई की भाँति ही कुछ नीति के भी हैं। इस प्रकार के बहुत से सग्रह ग्रन्थ मध्ययुग में बने जो पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं।^४ आधुनिक युग में भी हिन्दी में इस प्रकार के सग्रह हुए हैं, जिनमें नवलकिशोर प्रेस लखनऊ तथा भारत जीवन प्रेस काशी के “सभा विलास” हिन्दी भवन लाहौर की “सूक्ति सुधा” किशोरीलाल गुप्त की “काव्य वाटिका” तथा पाटन के “सरोवर” आदि के नाम लिए जा सकते हैं।

सुभाषितों की तीसरी उप-परम्परा में वे ग्रन्थ हैं, जिनमें एक ही रचयिता रचनाएँ विषयानुसार वर्गों में सजाई रहती हैं। धम्मपद इस परम्परा का प्राचीन ग्रन्थ है। भर्तृहरि ने अपने श्लोकों को नीति, शृङ्गार तथा वैराग्य तीन शीर्षकों के मोटे रूप में रखकर जो तीन शतक बनाये हैं वे भी तीनों मिलाने पर कुछ उप-परम्परा में हैं। हिन्दी में भी यह परम्परा मिलती है। कबीर और सन्त कवियों की साखियों का अङ्गो में विभाजन इसी दिशा में है। भर्तृहरि के अनुकरण पर रामचन्द्र उपाध्याय ने अपनी ब्रज सत्तसई के दोहों को भी शृङ्गार, नीति और वैराग्य नाम तीन वर्गों में रक्खा है। हरिऔध की “दिव्य दोहावली” तथा महेशचन्द्र की “स्व

१ नवलगढ़ में प्राप्त पंचवानी में कविताएँ ६४ भागों में विभाजित हैं।

२ इसके कुछ ही अंश इस परम्परा में आते हैं। बीच में कहीं-कहीं छन्दों के आकार पर भी विभाजन है।

३ यह सग्रह ग्रन्थ विषयानुसार विभाजित न होने से इस परम्परा में आता तो पर इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें रागों के अनुसार विभाजन कृष्णानन्द का राग कल्पद्रुम तथा कुचायन में प्राप्त पंचवानी भी इसी प्रकार के सग्रह हैं।

४ कुछ पंचवानियाँ भी इस प्रकार की हैं।

सतसई' में भी यह प्रयास है। हिन्दी में इस उप-परम्परा में कुछ लोगो ने तो अपनी कविताओं को स्वयं इस रूप में रखा है, पर कुछ की कविताओं से सूक्तियों को छाँट कर दूसरो ने भी उन्हें विषयानुसार संकलित किया है। "तुलसी-सूक्ति-सुधा" नाम के संग्रह में वियोगी हरि ने तुलसी की सूक्तियों को विषयानुसार विभाजित करके रखा है।

(४) विविध विषयक मुक्तक काव्य में नीति परम्परा—विविध विषयक मुक्तक काव्यों में भी नीति के छन्द रखने की परम्परा रही है। संस्कृत में भामिनि विलास तथा आर्या सप्तशती ऐसे ही मुक्तक ग्रन्थ हैं, जिनमें शृङ्गार की प्रधानता होते हुए भी नीति के कुछ छन्द हैं। पालि में इस परम्परा के चिन्ह नहीं मिलते। प्राकृत में भी शुद्ध रूप से इस परम्परा का कोई ग्रन्थ नहीं है, यद्यपि "गाहा सतसई" को लोग इसी प्रकार का ग्रन्थ मानते रहे हैं तथा हिन्दी में इस परम्परा को लाने का श्रेय "आर्या सप्तशती" से अधिक "गाहा सतसई" को ही है। अपभ्रंश में भी शुद्ध रूप से इस प्रकार की किसी रचना का अभाव है। जो जिस प्रकार इन ग्रन्थों में शृङ्गार का प्राधान्य है और साथ में नीति भी है, कुछ उसी प्रकार पाहुड दोहा तथा सावयधम्भ दोहा में धार्मिक आचार का प्राधान्य है और साथ में कुछ नीति भी है। सिद्धों के छन्दों में भी यही परम्परा है।

इस प्रकार हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों में धर्म के साथ नीति और शृङ्गार के साथ नीति रूप में इस परम्परा में दो उप-परम्पराएँ हैं। हिन्दी में भी ये दोनों उप-परम्पराएँ सुरक्षित हैं। धर्म के साथ नीति के उदाहरण के लिये नाथों के छन्द, सन्त साहित्य की साखियाँ एवं तुलसी दोहावली आदि हैं तथा शृङ्गार के साथ नीति के लिये विहारी, मतिराम एवं भूपति आदि की शृङ्गार सतसईयाँ हैं।

(५) प्रबन्ध ग्रन्थों में नीति की परम्परा—हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों के प्रबन्ध काव्यों में यत्र-तत्र नीति कहने की परम्परा रही है। संस्कृत के रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित, मौन्दरानन्द, रघुवश, किरातार्जुनीय तथा भट्टिकाव्य आदि, प्राकृत के पञ्चम-चरिय तथा मुरसुन्दरी चरिय आदि एवं अपभ्रंश के पञ्चमचरिउ तथा जसहरचरिउ आदि में यह परम्परा मिलती है। पालि में इसका अभाव है।

हिन्दी के पृथ्वीराजरासो, पद्मावत, रामचरितमानस तथा रामचन्द्रिका आदि के नीति अंश इसी परम्परा में हैं।

(६) औपदेशिक कथाओं की परम्परा—भारतीय साहित्य में यह परम्परा बड़ी प्राचीन है। सबसे पुरानी औपदेशिक कथाएँ जातको में हैं। जातको की इन कथाओं की पृष्ठभूमि में वैदिक साहित्य की आख्यायिकाओं एवं लोक साहित्य की कथाओं की परम्परा रही है। संस्कृत में इसी परम्परा में महाभारत की औपदेशिक कथाएँ,

पचतत्र की कहानियाँ तथा हेमचन्द्र जैन जातक (परिशिष्ट पर्वन) आदि आते हैं। इनमें जैन जातक का सम्बन्ध विशेषतः जैनो की धर्म नीति से है। प्राकृत की उपदेश-माला, ज्ञानपञ्चमी कथा तथा कथा कोप प्रकरण आदि की कथाएँ भी इसी परम्परा की कड़ी हैं, यद्यपि उनमें लोक और व्यवहार नीति की बातें प्रायः नहीं के बराबर हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि अन्य सभी परम्पराएँ तो हिन्दी में मध्ययुग तक मिल जाती हैं^१, पर केवल यही परम्परा नहीं मिलती, यद्यपि इस युग में पचतत्र तथा हितोपदेश आदि का हिन्दी जनता में पर्याप्त प्रचार था और इन दोनों के दर्जनो अनुवाद भी हिन्दी में हुए जैसा कि सभा की खोज रिपोर्टों से पता चलता है।^२ इस परम्परा के न होने का एकमात्र कारण सम्भवतः यह है कि मध्य युग तक गद्य का प्रचार हिन्दी में नहीं था जबकि इस परम्परा में गद्य का होना आवश्यक है। आगे चलकर जब गद्य का प्रचार हुआ तो यह परम्परा भी हिन्दी में आ गई। भारतेन्दु-कालीन उपन्यासों में इस परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है। उस काल के उपन्यासों में श्रीनिवास के 'परीक्षा गुरु' उपन्यास का अपना विशिष्ट स्थान है। इसकी शैली, इसका कथानक तथा उद्देश्य सभी औपदेशिक हैं। अध्यायो के आरम्भ में या बीच-बीच में जातक कथाओं या पचतत्र आदि की भाँति नीति पूर्ण छन्द भी रखे गए हैं। इन छन्दों में कुछ तो हिन्दी के नीति के कवियों—कवीर, तुलसी, गग, वृन्द और गिरिधर आदि के हैं और कुछ पचतत्र, हितोपदेश, बायस, पोप, लार्ड चैम्बरफील्ड, शेक्सपीयर, विलियम कूपर, शेखसादी, हरिवंश, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, चाणक्य नीति, विदुर नीति, सुभाषित रत्नाकर तथा विष्णु पुराण आदि से अनुवादित हैं। भारतेन्दु लिखित पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा तथा बालकृष्ण भट्ट के "नूतन ब्रह्मचारी" एवं "सौ अज्ञान और एक सुज्ञान" आदि उपन्यास भी उपदेशात्मक ही हैं। आर्यसमाज तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण वह युग ही सुधारों का था, साथ ही लोगों का ध्यान भी अंग्रेजी, बंगाली आदि के साथ संस्कृत के कथा-साहित्य की ओर भी गया था, अतः बहुत से शिक्षाप्रद उपन्यास इस समय में लिखे गए।

१ ईश्वरदास कृत 'सत्यवती की कथा' (२० का० १५०१ ई०), कुशललाभ कृत 'माधवानल' कामकन्दला चौपई (२० का० १५५६ ई०) तथा चतुर्भुजदास कायस्थ कृत मधुमालती (२० का० १७८० ई०) में नीति की कथाएँ भी हैं पर इन ग्रन्थों का प्रधान स्वर नीति या उपदेश न होकर प्रेमाख्यानक काव्य का है। (डॉ० हरिकान्त श्रीवास्तव . भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य, बनारस, १९५५, पृ० ४३५-५५)

२ चन्द्र, कोविद, वशीधर देवीचन्द्र तथा नारायण आदि के अनुवाद।

हिन्दी कहानियों का आरम्भ सन् १९०० से हुआ। उपन्यासों की भाँति ही कहानियों के क्षेत्र में भी प्रारम्भिक युग में उपदेशात्मक कहानियों की और ही लोगों का झुकाव अधिक था। विद्यानाथ शर्मा की “विद्यावहार” तथा मैथिलीशरण गुप्त की “निन्यानवे का फेर” इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। बाद में जब उपदेशात्मक कथाएँ कला की दृष्टि से हेय समझी जाने लगी तो इनका प्रचलन कम हो गया।

लडको के लिए लिखी गई कहानियों में तो सँकड़ो उपदेशात्मक हैं और अब भी इस प्रकार की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। जिस प्रकार पंचतंत्र का मुख्य ध्येय राजा के लडको को नीति की शिक्षा देना था, उसी प्रकार इन कहानियों का भी ध्येय लडको को उपदेश देना होता है। प्रस्तुत अध्ययन काव्य तक ही सीमित है, अतः हिन्दी के इन नीति पूर्ण उपन्यासों तथा कहानियों पर यहाँ विचार न किया जा सकेगा।

कविता के माध्यम से कहानियों द्वारा नीति कथन के कुछ उदाहरण आधुनिक काल में अवश्य मिलते हैं। इस दृष्टि से प० रामनरेश त्रिपाठी का नाम विशेष उल्लेख्य है। आपने इस प्रकार की लगभग दस पद्यबद्ध कहानियाँ लिखी थी। काव्य वाटिका में ‘क्षमा का अद्भुत परिणाम’ तथा ‘निबंलो को न्यायालय में भी जगह नहीं’ शीर्षक इस प्रकार की आपकी दो रचनाएँ सगृहीत हैं।^१ बाल और किशोर साहित्य के रूप में भी इस प्रकार की कुछ रचनाएँ हिन्दी में हुई हैं।

इस प्रकार औपदेशिक कथाओं की परम्परा भी हिन्दी साहित्य में विलकुल अपरिचित नहीं कही जा सकती।

(ख) शैली—

हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों में नीति-कथन की निम्न छ शैलियाँ प्रचलित थी। यहाँ शैलियों का संक्षिप्त परिचय हिन्दी में उनकी परम्परा के साथ दिया जा रहा है।

१ उपदेशात्मक शैली—नीति कथन की यह सबसे सीधी और स्पष्ट शैली है। इसमें उपदेश को सीधे बिना किसी वक्रता, आकर्षण या साहित्यिकता का पुट दिए पद्यबद्ध कर दिया जाता है। इस शैली में शुष्कता रहती है। इसी कारण अन्य शैलियों की अपेक्षा इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। स्मृतियों, पुराणों, कुछ नीति ग्रन्थों (भर्तृहरि तथा चाणक्य आदि में), घममपद, प्राकृत के प्रबन्ध-काव्यों एवम् पाहुड तथा सावयधम्म दोहा आदि में प्रायः इस शैली का प्रयोग हुआ है। हिन्दी में भी यह शैली बहुत प्रचलित रही है। गोरख, कवीर, तुलसी तथा गिरिधर आदि में इस शैली का प्रायः प्रयोग हुआ है।

२. सूत्रात्मक शैली—सूत्रात्मक शैली का सबसे बड़ा गुण है सक्षिप्त होना। इसमें कम से कम शब्दों में भाव रखे जाते हैं। सस्कृत के सूत्र ग्रन्थों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली में लिखे गये नीति के स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में सस्कृत में चाणक्य का केवल चाणक्य सूत्र नामक ग्रन्थ प्राप्त है। पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश में यह शैली नीति के लिये नहीं मिलती। हिन्दी में भी इस शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। यो लोकोक्तियों की शैली सूत्र शैली से मिलती-जुलती है। पर, यथार्थतः सूत्र शैली का इन पर प्रभाव नहीं माना जा सकता। सस्कृत में बहुत सी नीति श्लोकों के अंश सस्कृत काल में ही लोकोक्ति रूप में प्रयुक्त होने लगे थे। उन्हीं की परम्परा में हिन्दी की लोकोक्तियाँ आती हैं। इस परम्परा में ही होने के कारण हिन्दी की बहुत सी लोकोक्तियाँ हिन्दी नीति कवियों के छन्द या छन्दोदाश है। ऐसी स्थिति में इस शैली का हिन्दी नीति साहित्य में अभाव ही मानना उचित होगा।

३. सूक्त्यात्मक शैली—इसमें नीति की बातें सूक्ति के रूप में रहती हैं। उनमें कथन-शैली में वक्रता, चमत्कार, अलंकरण-विधान या अन्य साहित्यिक उपकरणों के प्रयोग के कारण चुस्ती और आकर्षण रहता है। उपदेशात्मक शैली की भाँति यह शुष्क नहीं लगती। इसमें प्रभविष्णुता बहुत रहती है। नीति साहित्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ शैली कहे तो अत्युक्त न होगी। श्रेष्ठ नीतिकारों ने इस शैली का प्रायः प्रयोग किया है। सस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश—सभी में इस शैली का प्रयोग मिलता है। हिन्दी में भी यह शैली बहु प्रचलित है। इसके सब से सुन्दर प्रयोग रहीम तथा वृन्द ने किये हैं। यो इस शैली के छन्द, कबीर, तुलसी, जान, बिहारी तथा रामचरित उपाध्याय आदि में भी मिल जाते हैं।

अन्योक्त्यात्मक शैली—नीति कहने का सबसे शिष्ट और सूक्ष्म ढङ्ग अन्योक्तियों का है। इसमें बात प्रस्तुत को सम्बोधित न करके उससे मिलते-जुलते अप्रस्तुत के प्रति कही जाती है और अप्रस्तुत पर घटित होने तथा उसे शिक्षा देने के साथ-साथ प्रस्तुत पर भी घटित होती तथा उसे शिक्षा देती है। यह शैली पालि में तो प्रायः नहीं है पर सस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में मिलती है। वही से यह हिन्दी में आई है। हिन्दी में अन्योक्तियों के लिए दीनदयाल गिरि का नाम अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि तुलसी, रहीम, वृन्द, बिहारी, पूर्ण, कन्हैयालाल पोद्दार, मंथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय तथा सैयद अमीर अली मीर आदि ने भी इन शैली के सुन्दर प्रयोग किए हैं।

५. प्रकृति-चित्रण के साथ—प्रकृति चित्रण के साथ नीति की बातें कहने की शैली भी बड़ी मार्मिक है। इस शैली में प्रकृति की क्रियाओं का वर्णन रहता है और उसकी तुलना के लिए नीति के वचन रहते हैं। इस शैली का हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों में केवल मस्कृत में प्रयोग हुआ है। भागवत के १०वें स्कंध में वर्षा तथा

शरद वर्णन में यह शैली मिलती है। उसी के प्रभाव स्वरूप हिन्दी में तुलसी के मानस में भी वर्षा तथा शरद वर्णन में इस शैली का प्रयोग हुआ है।

६ कथात्मक शैली—नीति-कथन की कथात्मक शैली सबसे अधिक प्रभाव-शालिनी पर साथ ही विस्तार की है। इसमें कोई कथा कही जाती है, जिसका निष्कर्ष नीतिपरक होता है। कभी-कभी उस निष्कर्ष को अन्त या बीच या कथा के आरम्भ में ही छन्दबद्ध कर देते हैं। जातक, पंचतंत्र एवं प्राकृत अपभ्रंश की जैन कथाएँ इसी शैली में हैं। हिन्दी में १९वीं सदी के अन्तिम चरण के कुछ उपन्यास, बीसवीं सदी के प्रथम दो दर्शकों की कुछ कहानियों तथा बाल-कथाओं एवम् रामनरेश त्रिपाठी की नीतिपरक पद्यबद्ध कविताओं^१ के रूप में यह शैली मिलती है।

इस प्रकार शैली के क्षेत्र में सूत्र शैली को छोड़कर पूर्ववर्ती साहित्यों की अन्य सभी शैलियों को न्यूनाधिक रूप में हिन्दी ने ग्रहण किया है।

(ग) छन्द—

छन्द के क्षेत्र में भी हिन्दी नीति काव्य पूर्ववर्ती साहित्यों का विशेष ऋणी है। इसका प्रमुख छन्द दोहा है। कवीर, तुलसी, रहीम, तथा वृन्द आदि प्रसिद्ध नीति कवियों ने प्रमुखतः दोहे का ही प्रयोग किया है। यह छन्द मूलतः अपभ्रंश का है। विशेषतः अपभ्रंश का नीति साहित्य तो प्रायः पूरा का पूरा दोहा छन्द में ही है। सावयधम्म दोहा, पाहुड दोहा, तथा हेमचन्द्र में उद्धृत दोहे उदाहरणार्थ लिए जा सकते हैं। इस प्रकार अपभ्रंश में इस छन्द का पर्याप्त प्रचार था और वही से यह हिन्दी में आया। यो दोहे की परम्परा और पीछे तक जाती है। यथार्थतः 'दोहा' अपभ्रंश के कवियों की अपनी मौलिक चीज न होकर प्राकृत तथा पालि छन्द गाथा या गाहा का एक विकसित रूप मात्र है।

हिन्दी नीति काव्य का दूसरा प्रधान छन्द कुण्डलिया है। गिरिधर तथा दीन-दयाल गिरि की कुण्डलियाँ हिन्दी नीति साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। कुण्डलिया भी अपभ्रंश का ही छन्द है। प्राचीन अपभ्रंश साहित्य में यद्यपि कुण्डलियाँ नहीं मिलती पर बाद के 'छन्द कोष' आदि ग्रन्थों में यह हैं। प्राकृत पैगलम् से भी इसके अपभ्रंश प्रचलित छन्द होने की पुष्टि होती है।

छप्पय भी हिन्दी नीति काव्य का प्रचलित छन्द है। नरहरि तथा वैताल आदि ने नीति के लिए इसका प्रयोग किया है। छप्पय यथार्थतः एक छन्द न होकर

१ किशोर और बाल साहित्य के रूप में भी झूठ, दया, क्रोध तथा, क्षमा आदि पर आधुनिक युग में बहुत सी पद्यबद्ध कथाएँ लिखी गई हैं, जो इसी शैली के अन्तर्गत आती हैं।

रोला और उल्लाला का जोड़ा हुआ रूप है। रोला का अपभ्रंश साहित्य में जिसे 'कव्व' (वृत्तकाव्य) कहते थे, पर्याप्त प्रचार था। इसी प्रकार उल्लाला भी अपभ्रंश का प्रचलित छन्द था। भविसयत्त कहा आदि में इन दोनों छन्दों के प्रयोग मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अपभ्रंश में ये दोनों छन्द अलग-अलग तो प्रचलित थे पर दोनों को मिलाकर छप्पय रूप में प्रयोग नहीं था।^१ पर यथार्थत यह बात नहीं है। कुमारपाल प्रतिबोध के अपभ्रंश अश तथा पुरातन प्रबन्ध संग्रह में छप्पय का प्रयोग हुआ है।^२ अतः छप्पय भी अपभ्रंश का छन्द है,^३ और हिन्दी नीति काव्य में वह वही से लिया गया है।

हिन्दी नीति काव्य का चौथा छन्द सोरठा है। तुलसी तथा रहीम ने नीति सम्बन्धी सोरठे लिखे हैं। यह अपभ्रंश का बहुत प्रचलित छन्द तो नहीं है, पर परमात्म प्रकाश आदि कुछ ग्रन्थों में इसका भी प्रयोग हुआ है।

नीति काव्य का पाँचवाँ छन्द चौपाई है। तुलसी ने बहुत सी नीति की चौपाइयाँ लिखी हैं। चौपाई भी अपभ्रंश का ही छन्द है। बौद्ध सिद्ध सरहपा ने मानस की भाँति दोहे और चौपाइयों का साथ-साथ प्रयोग किया है। चौपाई का पूर्व रूप अपभ्रंश का ही 'अडिल्ल' छन्द है जो 'भविसयत्त कहा' आदि पुस्तकों में मिलता है। चौपाई और अडिल्ल दोनों में ही १६ मात्राएँ होती हैं, पर चौपाइयों में जहाँ अन्त में दो गुरु रहते हैं अडिल्ल में दो लघु होते हैं। यद्यपि अडिल्ल की भाँति दो लघु वाली चौपाइयाँ भी तुलसी ने लिखी हैं, जिन्हें चौपाई न कहकर 'अडिल्ल' कहना अधिक समीचीन होगा।

इस प्रकार हिन्दी नीति साहित्य के दोहा, चौपाई, कुण्डलियाँ, छप्पय तथा सोरठा—ये पाँचो प्रधान छन्द पूर्ववर्ती साहित्यों से ही आए हैं। इनमें दोहा की परम्परा तो अपभ्रंश के पूर्व तक चली जाती है पर शेष अपभ्रंश के हैं, यद्यपि इनमें भी कुछ के बीज प्राकृत तक गए हैं।

(छ) अलकार—

हिन्दी के अपने अलकारों का अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है, अतः यह कहना

१ नामवरसिंह हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २०२।

२ डा० रामसिंह तोमर प्राकृत अपभ्रंश साहित्य और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव (आलोचना ८), पृ० ६५।

३ 'प्रकृति पैगलम्' से पता चलता है कि अपभ्रंश में और प्रकार के छन्द प्रचलित थे। छप्पय, कुण्डलिया, रोला, उल्लाला आदि छन्द उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे।'

(डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी . हिन्दी साहित्य, पृ० १५)

कठिन है कि हिन्दी के अपने अलंकार कौन हैं या हिन्दी के अपने अलंकार है भी या नहीं। अब तक हिन्दी के रीति ग्रन्थो मे जिन अलंकारो का विवेचन प्रायः मिलता है या सामान्यतः हिन्दी कविता मे (आधुनिक काव्य को छोडकर जिसमे अंग्रेजी अलंकारो का भी प्रयोग हुआ है), जिन अलंकारो के प्रयोग हुए हैं और जिनका आलोच्य ग्रन्थो मे परम्परागत रूप से उल्लेख होता आया है, प्रायः सभी संस्कृत के हैं और वे प्रत्यक्ष स्रोत से तथा प्राकृत एव अपभ्रंश मे होते परम्परा रूप मे हिन्दी मे आए हैं। हिन्दी नीति काव्य के अलंकारो के विषय मे भी यही बात है। उसमे प्रयुक्त अन्योक्ति, उदाहरण, प्रमाण, अर्थान्तरन्यास, काव्यालिंग, दृष्टान्त तथा निदर्शना आदि सभी अलंकार हिन्दी के अपने न होकर संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि पूर्ववर्ती साहित्यो के हैं और प्रायः सभी का मूल संस्कृत साहित्य है।

(ड) भाव—

भाव या विचार के क्षेत्र मे भी हिन्दी का नीति काव्य अपने पूर्ववर्ती साहित्यो से प्रचुर मात्रा मे प्रभावित है। पीछे संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश के नीति साहित्य पर विचार करते समय उनके द्वारा स्पर्शित नीति-विषयो की सूची स्थान-स्थान पर दी जा चुकी है। उन सबके आधार पर समवेत रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी पूर्ववर्ती साहित्यो—संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश—के नीति अंश मे प्रधान विषय धर्म, ईश्वर आचार, शील, उद्यम, भाग्य, सूम, धन, नारी, सज्जन, दुर्जन, पुत्र, विद्या, प्रेम, नम्रता, मन्तोष, सवल, निर्बल, सेवक, बचन, दया, धैर्य, सुख, दुख, यौवन, व्यवहार, प्रजा, राजा, मन्त्री, कर, मित्र, शत्रु, मन, अहिंसा, आशा, तृष्णा, विनय, गर्व, क्षमा, ससार, सग, मूर्ख, सयम, अति, चंचलता, समय, कृतज्ञता, कृतघ्नता, गुण तथा दान आदि हैं। हिन्दी मे अभी सामान्यतः नीति के मुख्य विषय ये ही हैं और इनके प्रसंग मे व्यक्त किये गये विचार भी पूर्ववर्ती साहित्यो से प्रायः भिन्न नहीं हैं। यथार्थतः भारतीय समाज की इन विषयो के सम्बन्ध मे कुछ निश्चित धारणाएँ रही हैं, जो परम्परागत रूप से बहुत पहले से चली आ रही है और वे क्या संस्कृत, पालि, प्राकृत एव अपभ्रंश और क्या हिन्दी सभी मे प्रतिफलित हुई है। आज के बहुत परिवर्तित युग मे भी दो चार शिक्षित लोगो को छोडकर क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित सभी इन विषयो के सम्बन्ध मे भारत के परम्परागत दृष्टिकोण से ही सहमत है। उनके संस्कार मे ही यह परम्परा है, अतः यह अस्वाभाविक भी नहीं है। यही कारण है कि हिन्दी नीति काव्य अपने प्रधान विषयो तथा उनके प्रति अपने दृष्टिकोण मे पूर्ववर्ती साहित्य का परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही स्रोतो से बहुत ऋणी है।

इस ऋण या प्रभाव को वर्गानुसार भी देखा जा सकता है। हिन्दी नीति काव्य के विषयो के मुख्य पाँच वर्ग हैं—

- (क) धर्म और आचार
- (ख) समाज और व्यवहार
- (ग) राजनीति
- (घ) सामान्य ज्ञान
- (ङ) विश्वास

धर्म और आचार—धर्म और आचार सम्बन्धी नीति की परम्परा वेदो तक जाती है। वैदिक साहित्य विशेषतः उपनिषदो एव कल्पसूत्रो मे इस विषय के निर्देश तथा उपदेश यत्र-तत्र बिखरे पडे हैं। आगे चल कर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के कारण इस क्षेत्र मे और भी विकास हुआ। ये दोनो धर्म पूर्णतः आचारपरक हैं। इन धर्मों के व्यावहारिक सिद्धान्त शील और आचार के अतिरिक्त प्रायः और कुछ हैं ही नहीं। इस प्रकार पालि साहित्य से होती हुई यह धारा आगे के संस्कृत साहित्य विशेषतः स्मृतियों तथा पुराण, प्राकृत और अपभ्रंश के जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य मे होती हुई हिन्दी साहित्य के नाथ एव सन्त धारा मे आई और फिर नीति-धारा मे समाविष्ट हो गई।

समाज और व्यवहार—सामाजिक और व्यावहारिक नीति की परम्परा जातक की गाथाओं और कथाओं से आरम्भ होती है और रामायण, महाभारत, अश्वघोष, कालिदास तथा भारवि आदि के प्रबन्ध काव्यों, सूक्ति तथा अन्योक्ति के मुक्तको, पञ्चतन्त्र आदि की कथाओं, प्राकृत तथा अपभ्रंश के प्रबन्धो तथा मुक्तको मे होती रहीम तथा वृन्द आदि तक चली आई है।

राजनीति—राजनीति सम्बन्धी बातें जातक कथाओं, महाभारत, पुराणो, स्मृतियों, राजनीति शास्त्र सम्बन्धी अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, कामदक नीति आदि ग्रन्थो तथा पञ्चतन्त्र से होती प्रत्यक्ष स्रोत से हिन्दी के मुक्तको तथा प्रबन्धों में आई है। प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य मे राजनीति सम्बन्धी नीति अशः प्रायः नहीं के बराबर है।

सामान्य ज्ञान—हिन्दी नीति काव्य में स्वास्थ्य, कृषि तथा ऋण सम्बन्धी सामान्य ज्ञान की बातें भी हैं। इनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी बातें तो घाघ तथा जान में विशेष हैं और कृषि एवं ऋतु सम्बन्धी बातें घाघ तथा भड्डरी में हैं। हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो—संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश—के नीति अशः मे इस प्रकार के सामान्य ज्ञान विषयक बातें प्रायः नहीं हैं, पर नीति से इतर पुस्तको मे अथर्व इनका उल्लेख है और उनमे ही हिन्दी की ये बातें बहुत अशो में प्रभावित हैं। यह प्रभाव प्रधानतः संस्कृत का ही सम्भव है। संस्कृत मे स्वास्थ्य सम्बन्धी वातो के लिए चरक तथा

सुश्रुत आदि, वर्षा आदि ऋतु के सम्बन्ध में वाराह मिहिर^१ की बृहत्सहिता तथा मेघ माला^२ आदि तथा खेती के सम्बन्ध में पराशर^३ उल्लेख्य हैं।

विश्वास—हिन्दी नीति काव्य में विश्वास की श्रेणी में आने वाली बातें केवल फलित ज्योतिष के शकुन सम्बन्धी हैं, जिन्हें तुलसी, जायसी तथा भड्डरी आदि ने लिखा है। इस प्रकार की बातें हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यों के नीति-ग्रंथों में तो प्रायः नहीं मिलती, पर सस्कृत के फलित ज्योतिष विषयक पराशर आदि ग्रन्थों में अवश्य हैं। साथ ही ये लोक प्रचलित भी हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में हिन्दी नीति काव्य सस्कृत के ज्योतिष ग्रन्थ एवं लोक परम्परा दोनों ही का ऋणी है।

नीति के विषयों एवं उनके वर्गीकृत रूपों पर पूर्ववर्ती साहित्यों के परम्परागत प्रभाव को देखने के अतिरिक्त भाव के क्षेत्र में प्रभाव के उचित मूल्यांकन के लिए इन साहित्यों से कुछ ऐसे छन्द भी देखे जा सकते हैं, जिनसे हिन्दी के नीति छन्दों का भाव-साम्य है। इस प्रकार के भाव साम्य के उदाहरण यदि एकत्र किए जायें तो कई सहस्र हो सकते हैं। यहाँ कुछ थोड़े से ही दिए जा रहे हैं।

सस्कृत और हिन्दी—

(१)

आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्र मित्रमेव तत् ।

वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद् भवेत् ४

(विपत्ति में जो मित्र है वही मित्र है। सम्पत्ति के समय तो शत्रु भी मित्र हो जाता है।)

कहि रहीम सम्पत्ति सगे वनत बहुत बहु रीत ।

विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे भीत ॥^५

१ बृहत्सहिता से पता चलता है कि वाराह मिहिर के पूर्व सस्कृत में गर्ग, पराशर, काश्यप और वात्स्य आदि ने भी इस विषय में ग्रन्थ लिखे। ये ग्रन्थ आज प्राप्य नहीं हैं।

२ मेघमाला नामक सस्कृत ग्रन्थ के वर्षा विषयक बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिनके अनुवाद मात्र ही भड्डरी के बहुत से इस विषय के छन्द लगते हैं।

३ पराशर की इस विषय की कोई पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, पर वाचस्पति कीष में तथा यों भी फुटकर रूप से उनके इस विषय के बहुत से श्लोक मिलते हैं, जिनमें बड़ी बहूमूल्य बातें हैं।

४ पंचतंत्र, २. ११८।

५ रहीम, दो० ३२।

(२)

न दुर्जनैस्सह ससर्गं कर्तव्यम् ।

शौण्डहस्तगतपयोप्यवमन्येत ॥^१

(दुर्जनो का साथ नहीं करना चाहिए। कलवार के हाथ में गया हुआ दूध भी बुरा समझा जाता है ।)

रहिमन नीचन सग बसि लगत कलक न काहि ।

दूध कलारी कर गहे मद ममुभै सब ताहि ॥^२

(३)

तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोऽपि तादृशः ।

सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता ॥^३

(जैसी होनी होती है वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसा ही उपाय होता है और वैसा ही सहायक मिल जाते हैं ।)

तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलै सहाय ।

आपु न आवे ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय ॥^४

(४)

काता कटाक्ष विशिखा न दहति यस्य
चित्त

..

लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः ॥^५

(जिसके चित्त को छिद्यो के कटाक्षरूपी बाण नहीं जलाते वही धीर पुरुष तीनों लोको को जीतता है ।)

छिद्यो न तरुनि कटाच्छ सर करेउ न कठिन सनेहु ।

तुलसी तिनकी देह को जगत कवच करि लेहु ॥^६

(५)

घाल्ये पितृवशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तारि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥^७

१ चाणक्य सूत्र, २१५, २१६ ।

२ रहीम, वो० २०६ ।

३ चाणक्य नीति, ६ ६ ।

४ तुलसी, वो० ४५० ।

५ भर्तृहरि नीति, १०६ ।

६ तुलसी, वो० २०६ ।

७ मनु० ५ १४८ ।

(लडकपन मे स्त्री पिता के अधीन, यौवनावस्था मे पति के अधीन तथा विधवा होने पर पुत्रो के अधीन रहे । स्त्री कभी भी स्वतन्त्र होकर नही रह सकती ।)

वारी पितु आधीन रहि, जौवन पति आधीन ।

बिनु पति सुत आधीन रहि पतित होइ स्वाधीन ॥^१

(६)

वातोल्लसित कल्लोल धिक ते सागर गज्जितम् ।

यस्य तीरे तृपाक्लात पान्थ पृच्छति वापिकाम् ॥^२

(रे सागर, हवा के थपेड़े से उठी हुई लहरो द्वारा गर्जना करने वाले तुम्हे धिक्कार है, क्योंकि, तुम्हारे तट पर आकर बटोही को पानी के लिए दावली की खोज करनी पडती है ।)

गरजै वातन तै कहा धिक नीरधि गम्भीर ।

विकल विलोकै कूप पथ तृपावन्त तो तीर ।

तृपावन्त तो तीर फिरै तुहि लाज न आवैं ।

भँवर लोल कल्लोल कोटि निज विभी दिखावैं ।

वरने दीनदयाल सिंधु तोको को वरजै ।

तरल तरंगी ख्यात वृथा वातन तै गरजै ।^३

(७)

न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षं स तस्य निन्दा सतत करोति ।

यथा किराती करि कुम्भ जातामुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुजाम् ।^४

(जो जिसका गुण नही जानता वह उसकी निन्दा सदा करता है । जैसे भीलनी गजमुक्ता छोड कर गुजा पहनती है ।)

नहि जानत गुन जासु को जो तिहि निन्दत जाइ ।

गजमुक्ता तजि कै अघम गु जा लेत उठाइ ॥^५

पालि और हिन्दी—

(१)

नारी के स्वभाव एव मन को प्रायः लोगो ने अगम्य और अवोधगम्य आदि कहा है । तुलसी ने मानस मे लिखा है—

१ रत्न०, ३७ ।

२ सु० रत्न० भां० ।

३ दीनदयाल गिरि ।

४ स्फुट ।

५ विक्रम सत०, ३३३ ।

सत्य कहँहि कवि नारि स्वभाऊ । सब विधि अगम अगाध दुराऊ ।
रामचरित उपाध्याय ने ब्रज सतसई में कहा है—

विधि गति तियमति सूम बित नृप अर कुजन विचार ।

जो जन जानै ताहि की महिमा गही अपार ।

‘दुराजान जातक’ में भी एक गाथा में स्त्री के विषय में यही भाव व्यक्त किया गया है—

मा सु नन्दि इच्छति म मा सु सोचि न इच्छति ।

थीन भावो दुराजानो मच्छस्सेवोदको गत ॥^१

(मुझे चाहती है, सोच कर प्रसन्न न हो और मुझे नहीं चाहती है सोच कर शोक न करो । पानी में मछलियों की चाल की भाँति स्त्रियों के मन की बात जाननी दुष्कर है ।)

(२)

स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है । उसके बिना न तो उसकी ‘पति’ रहती है और न उसकी गति होती है । हिन्दी कहावत भी है—

पति बिनु पति नाहि । पति बिनु गति नाहि ॥

रत्नावली ने भी कहा है—

पति गति, पति बित्त, मित पति, पति सुर गुर भरतार ।

रतनावलि सरबस पतिहि बन्धु बन्ध जग सार ॥

‘उच्छ्रग जातक’ में भी यही स्वर है—

नग्गा नदी अनोदिका नग्ग रट्ठ अराजिक ।

इत्थीपि नग्गा यस्यापि दस भातरो ॥^३

(बिना पानी के नदी नग्न होती है, बिना राजा के राज्य नग्न होता है । विधवा स्त्री नग्न होती है चाहे उसके दस भाई क्यों न हो ?)

राजा के विषय में तुलसी ने कहा है कि यदि उसमें एक श्रवण होता है, तो प्रजा में तीन हो जाते हैं, किन्तु यदि राजा गुणी होता है तो प्रजा भी गुणी हो जाती है ।^४ राजोवाद जातक में भी यही बात कही गई है । वहाँ चार गाथाओं^५ का

१ जातक १, पृ० ३८६ ।

२ रत्नावली, दो० ३० ।

३ जातक १, पृ० ३६८ ।

४ तुलसी सत०, पृ० २४६ ।

५ जातक ३, पृ० २७६-२७७ ।

भाव यह है कि जिस प्रकार नदी में तैरने वाली गीवों का नेता यदि टेढ़ा जाता है तो उसके पीछे सभी गायें भी टेढ़ी चली जाती हैं। इसी प्रकार राजा राज्य का नेता है। वह जैसा करता है प्रजा भी वैसा ही करने लगती है।

(४)

ब्रह्मदत्त जातक में कहा गया है कि दान माँगना रुदन है और किसी के माँगने पर न देना प्रतिरुदन है—

याचन रोदन आहु पञ्चालान रथे सभ ।

यो याचन पञ्चक्खाति तमाहु पटिरोदन ॥^१

रहीम ने भी इसी भाव को अपने ढङ्ग से व्यक्त किया है।

रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ माँगन जाहिं ।

उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहिं ॥^२

(५)

तुलसी का प्रसिद्ध दोहार्य है—

हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ ।

आशय है कि जब वह अपने हाथ में नहीं है तो इसकी क्या चिन्ता है ? यही भाव 'कालबाहु जातक' की एक गाथा में है। गाथा है—

लाभो अलाभौ अयसो यसोच ।

निन्दा पससा च सुखञ्च दुक्खं ।

एते अनिच्चा मनुजेसु धम्म ।

मा सोची किं सोचसि पोट्ठपाद ॥^३

(अर्थात् है पोट्ठपाद । लाभ-हानि, यश-अपयश, निन्दा-प्रशंसा तथा सुख-दुःख ये मनुष्य के अनित्य धर्म हैं। क्यों चिन्ता करता है ? चिन्ता मत कर ।)

(६)

धम्मपद के 'पण्डित वग्गो' की पहिली गाथाश का भाव यह है कि जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे धन दिखाने वाले की तरह समझे..... उसका कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं है 'निन्दक' भी दोष दिखाने वाला है जिसको कवीर आगन में रखने की सलाह देते हैं—

१ जातक ३, पृ० २४८ ।

२ रहीम, वी० २४० ।

३ जातक ३ ।

निन्दक नेगा राखिए आँगण कुटी बँधाइ ।
बिन सावण पाणी बिना निरमल करै सुभाइ ॥^१

(७)

एकता की शक्ति का लोहा सभी ने माना है । प्राय सभी नीतिकारो ने दो-चार छन्द इस विषय मे लिखे हैं । वृन्द^२ कहते हैं कि कमजोर भी एक होकर शक्ति लगावें तो जो कुछ चाहे कर सकते है । तिनको की बनी रस्सी से हाथी बाँधा जाता है । 'रुक्खघम्म जातक'^३ मे भी एकता की एक महत्ता गाई गई है । वृन्द ने तो कमजोरो को लिया है, पर, उक्त जातक मे बलवानो के लिए भी एकता आवश्यक कही गई है । कहा गया है कि महा वृक्ष तक को अकेले खडे होने पर हवा उखाड देती है । अत. एकता से रहना सभी के लिए श्रेयकर है ।

(८)

सन्तोष को सभी ने बहुत बडा धन कहा है । 'धम्मपद' मे एक गाथा है—
आरोग्य परमा लाभा सन्तुट्ठी परम धन ।
विस्सास परमा वाती निर्वाण परम सुख ॥^४

तुलसी का प्रसिद्ध दोहा है—

गोधन गजधन वाजिधन धीर रतन धन खान ।
जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि समान ॥^५

इसमे भी सन्तोष को परम धन कहा गया है ।

प्राकृत और हिन्दी—

(१)

चावो सहाव सरल विच्छिवइ सर गुणम्मि वि पडतम् ।

वकस्स उज्जुअस्स असम्बन्धो कि चिर होइ ॥^६

(टेढ़े और सीधे का सम्बन्ध सम्भव नहीं । धनुष टेढा है, अत. तीर उसके गुण पर आता है (अर्थात् आकर्षित होता है) फिर भी फेंक दिया जाता है ।)

वृन्द ने भी विल्कुल इसी बात को दुहराया है—

१ कवीर ग्रन्थ०, ८२ ।

२ वृन्द सत०, १५६ ।

३ जातक १, पृ० ४२७ ।

४ धम्मपद, २०४ ।

५ तुलसी सत०, पृ० १२६ ।

६ गाथा, ५ २४ ।

वाँके सीधे को मिलन निवहै नाहि निदान ।
गुन ग्राही तौऊ तजत जैसे वान कमान ॥^१

(२)

बडे या सज्जनो के विषय मे एक प्राकृत गाथा है—

उदयम्मि वि अत्थमरो वि धरड रत्तत्तणं दिवस नाहो ।

रिद्धीसु आवईसु अ तूल्लच्चिय गूणा सप्पुरिसा ॥^२

(सूर्य डूबते समय और उगते समय अर्थात् सुख-दुख दोनों मे अपनी ललाई रखता है अर्थात् एक रस रहता है । बडे भी दुख-सुख मे एक रस रहते हैं ।)

इसी भाव को रहीम ने भी अपने दो दोहे मे व्यक्त किया है—

ऊगत जाही किरन सो अथवत ताही कांति ।

त्यो रहीम सुख-दुख सवै बढत एक ही भांति ॥^३

तथा

यो रहीम सुख-दुख सहत बडे लोग सहँ सांति ।

उवत चन्द जेहि कान्ति सो अथवन ताही भांति ॥^४

(३)

दान माँगने वाला बुरा है और माँगने पर देने वाला उससे भी बुरा है । इसी भाव को प्राकृत की गाथा तथा रहीम के एक दोहे मे प्रकट किया गया है ।

परपत्थराणापवन्न या जणणि जणोसु एरिस पुत्त ।

मा उयरे वि धरिज्जसु पत्थराणमंगो कओ जेण ॥^५

(ऐ माँ ऐसे लडके को जन्म न दो जो माँगने मे तेज हो और ऐसे को तो अपने गर्भ मे स्थान ही मत दो जो माँगने पर ना कर दे ।)

रहीम कहते हैं—

रहिमन वे नर मर चुके जो कहूँ माँगन जाहि ।

उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥^६

१ वृ द सत०, २५० ।

२ प्राकृत, सुभाषित ३ ।

३ रहीम, दो० १६ ।

४ रहीम, दो० १६५ ।

५ प्राकृत सुभाषित, ४७१ ।

६ रहीम, दो० २४० ।

(४)

सग का प्रभाव अवश्यमेव पडता है। इसको हिन्दी और प्राकृत दोनों ही के कवियों ने कहा है। इसके लिए दोनों भाषाओं में सामान्य उदाहरण स्वाती के जल का स्थान-प्रभाव से जहर या मोती होने का है। यहाँ प्राकृत तथा हिन्दी के समान उदाहरण लिए जा रहे हैं।

सा जाई त च जल पत्तत्रिसेसरा अन्तर गरुअ ।

अहि मुह पडिअ गरलं सिप्पिउहै मुत्तिय होइ ।^१

(एक ही स्वाती-जल स्थान के सग से विभिन्न प्रकार का हो जाता है, साप के मुँह में जहर और सीपी में मोती ।)

सूर कहते हैं—

सीप गयो मुक्ता भयो, कदली भयो कपूर ।

अहिफन भयो तो विष भयो सगति को फल सूर ।^२

तथा

मुक्ता कर करपूर कर चातक जीव न जोय ।

एतो बडो रहीम जल, ब्याल बदन विष होय ॥^३

(५)

धेप्पइ मच्छारा पए आयासे पकिखरणो य मय मग्गो ।

एक्क नवरि न धेप्पइ दुल्लक्ख कामिणी हियम ॥^४

(अर्थात् पानी में मछली के और आकाश में पक्षी के पदचिन्ह का पता चल सकता है पर स्त्री के हृदय का नहीं ।)

तुलसी कहते हैं—

सत्य कर्हि कवि नारि सुभाऊ । सब विधि अगम अगाध दुराऊ ।

निज प्रतिविब्र मुकुर गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ।^५

अपभ्रंश और हिन्दी—

घन की महत्ता का सभी भाषाओं के नीतिकारों ने वर्णन किया है। अपभ्रंश का एक दोहा है—

१ प्राकृत सुभाषित, ४६२ ।

२ रहिमन वि०, पृ० १६ ।

३ रहीम, दो० १५४ ।

४ प्राकृत सुभाषित, ७६ ।

५ तुलसी हितोपदेश, पृ० १०० ।

(१)

रिद्धि विहृणइ माणुसह न कुणइ कुवि समाणु ।

सउणहि मुच्चउ फल रहिउ तरुवरु इत्थु पमाणु ।^१

(निर्धन का कोई भी सम्मान नहीं करता । फल रहित पेड़ को पक्षी छोड़ देते हैं, यह प्रमाण है ।)

बैताल ने लिखा है—

गुरु विनु मिले न ज्ञान, द्रव्य विनु मिले न आदर ।

विना पुरुष सिंगार, मेघ विनु कैसे दादुर ॥^२

(२)

स्त्रियाँ अव्यवस्थित चित्त की और दुलमुलयकीन होती हैं । उनका विश्वास नहीं करना चाहिए । अपभ्रंश का एक दोहा है—

सउ चित्तह सट्ठी मणह वतीसडा हियाह ।

अग्नी ते नर ढड्ढसी जे बीससइं तियाह ॥^३

(सौ चित्त, माठ मन और बत्तीस हृदयो वाली स्त्रियों पर जो विश्वास करते हैं, वे हानि उठाते हैं ।)

हिन्दी के कई कवियों ने अपने ढग से इसे कहा है । वृन्द कहते हैं—

काहू कियो न कीजिए, तिय जिय को विश्वास ।

गौरि धरी अर्द्धग हर, हरि घर-घर मे वास ।^४

रहीम कहते हैं—

उरग तुरग नारी नृपति नीच जाति हथियार ।

रहिमन इन्हें सँभारिए पलटत लगे न बार ॥^५

(३)

सज्जन बडाई या घन पाकर अकडते नहीं बल्कि नम्रता से झुक जाते हैं । किसी हिन्दी कवि का एक सोरठा है—

सज्जन जन झुकि जाँय, पाइ बडाई जगत मे ।

ज्यो द्रुम विटप कराहि, फल वा फूल ते लदरिक् ।^६

१ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २७० ।

२ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०१ ।

३ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २७३ ।

४ वृन्द सत०, १९६ ।

५ रहीम, दो० ५१ ।

६ नीति छन्द० ।

अपभ्रंश का भी एक दोहा इसी भाव का है—

सुपुत्रिस कगुहै अणु हरहि भण कज्जे कवणेण ।

जिवे जिवे बहुत्तणु लहहि तिवे तिवे नवहि सिरेण ।^१

(कहो किस प्रयोजन से सुपुत्रुष कगु (एक धान) का अनुसरण करते हैं । ज्यो-ज्यो वे धन पाते हैं सिर झुकाते हैं ।) तुलसी ने विद्या के सम्बन्ध में यही बात कही है—

बर्षहि जलद भूमि नियराए । जथा नवहि बुध विद्या पाए ।^२

(४)

सन्तो ने मूँड मुढाना तथा पूजा या तीर्थ आदि आडम्बरो का विरोध किया है, जो धर्म नीति के अन्तर्गत है । कबीर लिखते हैं—

तीरथ करि करि जग मुवा, हूँघे पाणी न्हाइ ।

रामहि राम जपतहाँ काल घसीठ्याँ जाइ ।^३

पाहन कूँ का पूजिए जे जनम म देई जाव ।

आँधा नर आसामुषी यौही खोवँ आब ।^४

केसौ कहा बिगाडिया जे मूँडँ सी बार ।

मन की काहे न मूँडिए जामे विषै विकार ।^५

रामसिंह ने अपने पाहुड़ दोहे में भी यही बातें कही हैं—

तित्थइँ तित्थ भमन्त यह कि णोहा फल हव ।

वाहिरु सुद्धउ पाणियहँ अम्बितरु किम हव ।^६

(एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ का भ्रमण करने वालों को कुछ फल न हुआ । बाहर तो पानी से शुद्ध हो गया पर अभ्यन्तर का क्या हुआ ?)

देवलि पाहणु तित्थि जलु पुत्थइ सव्वइ कव्वु ।

वत्थु जु दोसइ कु सुमियउ इधणु होसइ सव्वु ।^७

१ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० २८२ ।

२ मानस ४ १४ २ (गीता प्रेस) ।

३ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ३७ ।

४ वही, पृ० ४४ ।

५ वही, पृ० ४६ ।

६ पाहुड़, पृ० १६२ ।

७ वही, पृ० १६१ ।

(देवालय मे पाषाण है, तीर्थ मे जल है और सब पोथियो मे काव्य है । जो वस्तु फूली-फली दीखती है वह सब ई धन हो जायगी ।)

मुडिय-मुडिय मुंडिया । सिरु मु डिय चित्तुण मु डिया ।

चित्तहं मु डणु जि कियउ । ससारह खडणु ति कियउ ।^१

(हे मूंड मुंडाने वालो मे श्रेष्ठ मु डी । तूने सिर तो मुंडाया है पर चित्त को न मूडा । जिसने चित्त का मुण्डन कर डाला उसने संसार का खण्डन कर डाला ।)

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो और उनके नीति-अशो ने हिन्दी नीति-काव्य को नीति कहने की परम्पराओ, शैलियो, छन्द, अलकार तथा भाव आदि सभी क्षेत्रो मे पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है ।

१ पाहुडुं, पृ० १३५ ।

हिन्दी नीति काव्य पर युग-प्रभाव

संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश से रिक्त रूप में मिली यह नीति परम्परा हिन्दी में, जैसा कि स्वभाविक है, युग से प्रभावित होती रही है। पीछे नीति के वर्गीकरण में इस बात का संकेत किया जा चुका है कि नीति की कुछ बातें शाश्वत महत्त्व की होती हैं और कुछ सामयिक या तात्कालिक। सामयिक या तात्कालिक महत्त्व की नीति अस्थायी होती है और युग की परिस्थिति के अनुकूल इसका विकास, ह्रास या इसमें परिवर्तन आदि प्रायः होता है। स्थायी या शाश्वत नीति में इस प्रकार के परिवर्तन प्रायः नहीं होते, हाँ युग विशेष में उनके महत्त्व में कमी-वृद्धि अवश्य सम्भव होती है।

हिन्दी नीति काव्य पर कुछ विस्तार से युग-प्रभाव देखने के पूर्व यहाँ उस पर ऐतिहासिक दृष्टि डाली जा सकती है। राजनीति और सामाजिक इतिहास के विद्यार्थी से यह बात छिपी नहीं है कि हिन्दी के आदि काल में उत्तर भारत में युद्ध और धर्म के स्वर प्रमुख थे। सामूहिक या राष्ट्रीय वीरता का तो अभाव था पर वैयक्तिक वीरता अपनी चरम सीमा पर थी। इस क्षेत्र के लोग जीवन की चरम सार्थकता युद्ध में लड़ते-लड़ते मर जाने में मानते थे। आल्हाखण्ड का रुपना बारी अपने द्वारा किए गए कार्यों के पुरस्कार स्वरूप कोई वस्तु या धन आदि न माँगकर थोड़ी देर तक लड़ाई करने का नेग माँगता है। आल्हाखण्ड की प्रसिद्ध पक्ति में उस युग की यह भावना जैसे साकार हो उठी है—

वरिस अठारह छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार ।

दूसरी ओर सिद्धो, नाथों और जनों के सम्पर्क में रहने वाले लोग धर्म के विविध रूपों की साधना में जीवन की सार्थकता मानते थे। आल्हाखण्ड की एक दूसरी पक्ति ने उस युग की इन दोनों ही विशेषताओं को बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है—

जननी ऐसा वेटा जनिये, कै सूरु कै भक्त कहाय ।

ऐसी स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक है कि तात्कालीन साहित्य के नीति ग्रंथ में इन दोनों की प्रधानता हो। पृथ्वीराज रासो तथा आल्हाखण्ड के नीति छन्द तात्कालीन राजनीति तथा युद्ध विषयक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं तो गोरखनाथ के भक्ति विषयक भावना का। रासो का एक छन्द है—

सोड ज मूर मा धम्म, जुग्ग सा धम्म न पुज्जे ।
 दया दान दम तिथ्य, सर्वे सा धम्म मनि रज्जे ।
 सामि धम्म वर मुगति, नरक वर तिथ्य निवासो ।
 मुनि हमीर सा धम्म, करे सुरपुर नर वामो ।
 मा धम्म मुगति वर्धे रवन, सामि धम्म जस मुगति वर ।
 अवकित्त कित्त करतार कर, नरक चूक भुभ्भौति नर ।^१

छन्द से स्पष्ट है कि युद्ध और राजनीति के सम्पर्क में रहने वाले लोगों के लिए दया, दान, तीर्थ, धर्म आदि से बढ़ कर स्वामिधर्म या स्वामी के लिए युद्ध में मर मिटना था। अन्तिम पक्ति में कवि स्पष्टतः कहता है कि 'अपकीर्ति और कीर्ति, यो तो विधाता के हाथ में है पर नरक से बचने का उपाय युद्ध में लड़ मरना है।' इस प्रकार की नीति के अन्य भी बहुत से छन्द रासो में हैं। आल्हखण्ड में उस समय की युद्ध नीति के सम्बन्ध में एक स्थान पर कहा गया है—

भजे मियाही कौ ना मारै ना औरत पर डारै हाथ ।

तत्कालीन साधु-सन्तो एवं धार्मिक व्यक्तियों में आचार-विषयक भ्रष्टताएं बहुत अधिक प्रचलित थीं। इसी कारण गोरखनाथ में जो धर्म और आचार नीति है, उसमें इन भ्रष्टताओं के विरोध की ही प्रधानता है।

भक्तिकाल आते-आते देश में भक्ति के वातावरण का प्राधान्य हो गया, पर उसके आदर्श रूप और धार्मिक व्यक्तियों की यथार्थ स्थिति में बहुत अन्तर था। इसी कारण कबीर आदि सन्तो के नीति अंश में व्यर्थ के धार्मिक आडम्बरो के प्रति विद्रोही स्वर का प्राधान्य है। तुलसी का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। उन्हें भारतीय संस्कृति के अनुकूल हिन्दू समाज नहीं दिखाई पड़ा अतः उस दृष्टि से उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए, उसे उचित पथ पर लाने के लिए, अपने नीति और उपदेश के छन्दों की विविध सन्दर्भों में रचना की। तत्कालीन नीतिकारों का तीसरा वर्ग रहीम, देवीदास, नरहरि, टोडरमल, वीरवल तथा गग आदि का है। इन सभी का सम्बन्ध उच्च शिष्ट-समाज तथा राज्य-दरवारों से था अतः इनके नीति काव्य में तत्कालीन व्यवहार-नीति, समाज-नीति तथा राजनीति के सामान्य सिद्धान्त मुखरित हुए हैं। इस काल में राजनीति और युद्ध का आदिकालीन वातावरण नहीं था, अतः उस प्रकार की नीति का दर्शन प्रायः नहीं होता।

रीतिकाल तक आते-आते भक्तिकालीन भक्ति का यथार्थ रूप लगभग तिरो-हित हो चुका था, यदि कहीं कुछ अवशेष था तो वह यथार्थ न होकर प्रायः छाया मात्र

रसनिधि ने भी लिखा है—

हिन्दू मैं क्या और है, मुसलमान मैं और ।

साहिव सबका एक है, व्याप रहा सब ठौर ॥^१

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही में अपने धर्म को दूसरे से बड़ा ममभने की भावना थी । सूफ़ी कवि दीन दरवेश ने इसकी ओर लक्ष्य करके कहा है—

हिन्दू कहैं सों हम बड़े, मुसलमान कहैं हम्म ।

एक मूंग दो फाड़ है, कुण जादा कुण कम्म ॥

कुण जादा कुण कम्म कभी करना नही कजिया ।

एक भगत हो राम दुजा रहिमान सो रजिया ।

कहै दीन दरवेश दोष सरिता मिल सिन्धू ।

सबका साहब एक एक मुसलिम एक हिन्दू ॥^२

हिन्दू और मुसलमानों के धर्माडम्बर—

इस युग में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्मों की मूल भावना भूल चुके थे और बाह्याडम्बरों को ही धर्म की आत्मा मान बैठे थे । हिन्दी के तत्कालीन नीतिकारों ने विशेषतः सन्तो ने इसका घोर विरोध किया है ।

हिन्दू के बाह्याडम्बरों में माला फेरना, तीर्थ, व्रत, केश बढ़ाना, बाल मुडाना, रंगे कपड़े पहनना, मूर्ति पूजना तथा हवन आदि करना प्रधान हैं । इनके तत्त्व को समझकर इनके आधार पर आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, पर उस युग के हिन्दू तथा साधु आदि इनको ही सब कुछ मान बैठे थे और इस प्रकार साधन को साध्य मानने की पथभ्रष्टता में सभी तिरोहित हो रहे थे । हिन्दी नीति काव्य से इसके विरोध सम्बन्धी कुछ छन्द यहाँ उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं ।

माला—

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।

करका मन का छाडि दे मन का मन का फेर ।^३

मूर्ति-पूजा—

किरतिम देव न पूजिए, ठेस लगे फुटि जाय ।

कहे मलूक सुभ आतमा चारो जुग ठहराय ।^४

१ सतसई सप्तक, पृ० १७८ ।

२ सूफ़ी काव्य संग्रह, पृ० २२०-१ ।

३ कवीर ग्रन्थ, पृ० ४५ ।

४ मलूक बा०, पृ० ३६ ।

जेती देपीं आतमा तेता सालिगराम ।
साधू प्रतपि देव है नही पाथर सूं काम ॥^१

तीर्थ—

कोई दौड़े द्वारिका कोई कासी जाहि ।
कोई मथुरा को चले साहिव घट ही माहि ॥^२

व्रत तथा कर्मकांड—

तीर्थ व्रत तप करहि बहु विधि होम जग जप दान ।
याहि माँ पचि रहत निसि दिन धरघो नाही ध्यान ॥^३

कथादि सुनना—

कैसेहु मुक्ति न होयगी कोटिक सुनो पुरान ।^४

इस प्रकार के सभी आडम्बर रीतिकालीन युग में भी थे । बिहारी ने इन पर व्यङ्ग किया है ।^५ इस प्रकार की कुछ बातें अपभ्रंश काल में भी थी, इसी कारण वहाँ भी इसके कुछ चित्र मिलते हैं । पर मध्य युग में ये पराकाष्ठा पर पहुँच गई और वही दशा प्रायः अब तक है । मुसलमानों में भी कुरवानी चढाना, नमाज पढना तथा मक्का-मदीना की तीर्थ यात्रा करना आदि आडम्बर थे । इसका भी हिन्दुओं के आडम्बरों के साथ ही तत्कालीन नीति काव्य में विरोध हुआ ।

तीर्थ—

मक्का मदीना द्वारिका, वद्री और केदार ।
बिना दया सब भूठ है कहैं मलूक विचार ॥^६

गाय की कुरवानी—

हज कावें हौ जायगा आगे मिल्या खुदाइ ।
साइं मुभस्यो लर पर्या तुभैं किन फुरमाई गाइ ॥^७

१ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ४४ ।

२ दादू बा०, पृ० १४८ ।

३ जगजीवन शब्द, पृ० १४ ।

४ मलूक बा०, पृ० ३६ ।

५ जप माला छापा तिलक सरं न एकी काम ।

मन कांचें नाचें वृथा सांचें रांचें राम ॥ —बिहारी सत०, ६८० ।

६ मलूक बा०, पृ० ३७ ।

७ कबीर ग्रन्थ०, पृ० २६२ ।

मुल्ला की बाँग—

मुल्ला मुनारे क्या चढहि, साँई न बहरा होइ ।

जाँ कारन तूँ बाँग देहि दिल ही भीतरि होइ ॥^१

शैव और वैष्णव—

हिन्दुओं में उस समय वैष्णव, शैव और शाक्त ये तीन सम्प्रदाय थे । शैवों और वैष्णवों में भी हिन्दू और मुसलमानों की ही भाँति बहुत विरोध था । इस विरोध को दूर करने के लिए ही मानस में तुलसी ने राम के हाथ से शिवलिंग की स्थापना कराई है तथा राम के मुख से धर्मनीति के सम्बन्ध में कहलाया है—

सिव द्रोही मम भगत कहावा ।

सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥

सकर विमुख भगति चह मोरी ।

सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥^२

शाक्त—

शाक्त लोग उस युग में बहुत घृणित हो गए थे । मद्य, मांस आदि को उनकी उपासना में स्थान मिल चुका था । इसीलिये सन्तो ने अपनी साखियों में न केवल मद्य मांस का विरोध किया अपितु शाक्तों को भी फटकारा । कवीर कहते हैं—

चन्दन की कुटकी भली ना वदूर की अवरारै ।

बेरुनों की छपरी भली ना सापत का बढ गाँउ ॥^३

सापत से सूकर भला सूचा राखे गाँव ॥^४

मारी मरौँ कुसग की केले निकटि जु बेरि ।

उह भूलै उह चीरियै साकत सगु न हेरि ॥^५

हिन्दू धर्म सम्बन्धी सामान्य स्थिति—

तुलसी ने मानस तथा दोहावली में कलियुगी धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत करने के वहाने भी लोगों को यथार्थ धर्म का उपदेश दिया है तथा तत्कालीन धार्मिक विश्व खलता पर व्यंग्य किया है । कहना न होगा कि इसी प्रकार के सभी वर्णन तत्कालीन युग से न केवल प्रभावित हैं, अपितु पूर्णरूपेण उस पर ही आधारित हैं । तुलसी के कुछ इस प्रकार के छन्द यहाँ उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं—

१ कवीर ग्रन्थ०, पृ० २५८ ।

२ मानस, ६ २ ४ ।

३ कवीर ग्र०, पृ० ५२ ।

४ वही, पृ० ३६ ।

५ वही, पृ० २५७ ।

नारि मुई गृह सपति नासी ।
मूड मुडाय होहि सन्यासी ॥^१

साखी सबदी दोहरा कहि कहिनी उपखान ।
भगत निरूपहि भगत कलि निदहि वेद पुरान ।^२
... ..

निराचार जे श्रुतिपथ त्यागी । कलियुग सोड ग्यानी सो विरागी ॥
जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥
असुभ वेष भूषन धरै, भच्छाभच्छ जे खाहि ।
तेड जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलियुग माहि ॥^३
ब्रह्मग्यान बिनु नारि नर कहहि न दूसर वात ।
कौडी लागि लोभ बस करहि विप्र गुर घात ॥
वार्दहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि ।
जानइ ब्रह्म सो विप्र वर आंखि देखावहि डाटि ॥^४
... ..

श्रुति समत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक ।
तेहि परिहरहि बिमोह बस कल्पहि पथ अनेक ॥^५
... ..

सकल धरम बिपरीत कलि कल्पित क्रोडि कुपथ ।
पुन्य पराय पहार बन दुरै पुरान सुग्रथ ॥^६
... ..

सुर सदननि तीरथ पुरिन निपट कुचालि कुसाज ।
मनहुँ मवासे मारि कलि राजत सहित समाज ॥^७
... ..

वरन धर्म नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥^८

१ मानस, ७. १०० ३ ।

२ तुलसी, दो० ५५४ ।

३ मानस ७ ६८ ।

४ मानस ७ ६६ ।

५ तुलसी दो०, ५५५ ।

६ वही, ५५६ ।

७ वही, ५५८ ।

८ मानस ७ ६८ १ ।

धर्म की इस अवनति का कारण था लोगो मे अविद्या का प्रचार । जब ब्राह्मण ही निरक्षर थे, तो और लोगो के सम्बन्ध मे कहना ही क्या ?

विप्र निरक्षर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ।^१
इसीलिए कबीर ने इस युग के ब्राह्मणो पर बहुत व्यग्य किये हैं—
ब्राह्मण गुरु जगत का साधू का गुरु नाहि ।
उरभि पुरभि करि मरि रर्या चारिउं वेदाँ माहि ॥

तथा

कलि का ब्राह्मण मसकरा ताहि न दीजै दान ।

स्यो कूटउ नरकहि चलै साथ चल्या जजमान ॥^२

समाज—धर्म की भाँति ही तत्कालीन समाज भी बडा विशृङ्खल हो गया था । तुलसी ने मानस के उत्तरकाण्ड^३, दोहावली^४ तथा सतसई के सप्तम सर्ग^५ मे कलियुगी समाज के चित्र द्वारा सामान्य लोग, सधवा, विधवा, गुरु, शिष्य, पुत्र, धनी, गुणी, पंडित, माता-पिता, असत्यभाषी तथा दोष-दर्शक आदि के सम्बन्ध मे जो नीति की बातें व्यग्य रूप से कही हैं पूर्णत तत्कालीन समाज से ही उद्भूत है । इस प्रकार के कुछ छन्द यहाँ देखे जा सकते हैं ।

प्रीति लगाई सकल विधि बनिज उपाय अनेक ।

कल बल छल कलिमल मलिन डहकत एकहि एक ॥^६

...

दभ सहित कलि धरम सब छल समेत व्यवहार ।

स्वारथ सहित सनेह सब रुचि अनुहरत अचार ॥^७

चोर चतुर, बटमार, नट, प्रभुप्रिय भँडुवा भड ।

सब भक्षक परमारथी, कलि सुपथ पाषड ॥^८

..

१ मानस, ७ १०० ४ ।

२ कबीर ग्रन्थ, पृ० ३६ ।

३ मानस, ७. ६८ १०२ ।

४ तुलसी दो०, ५३७-७३ ।

५ तुलसी सत०, ७ ६१-६४, १२०—३ ।

६ तुलसी दोहा०, ५४७ ।

७ वही, ५४८ ।

८ तुलसी दोहा०, ५४६ ।

जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्य तेड ।

मन वच करम लवार, ते वकता कलिकाल मँह ।^१

सोइ सयान जो पर धन हारी । जो कर दभ सो वड आचारी ।
जो कह भूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवत वखाना ।^२

गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ।
सौभागिनी विभूषन हीना । विघवन्ह के सिंगार नवीना ।
हरइ सिख्य धन सोक न हरई । सो गुर धोर नरक मँह परई ।^३

बहु दाम सँवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि न रहि विरती ।^४
तपसी धनवत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ।

सुत मानहिं मातु पिता तबलों । अबलानन दीख नही जब लौ ।^५

कलि काल विहाल किए मनुजा । नहिं मानत कौ अनुजा तनुजा ।

नहिं तोष विचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मगता ॥^६

समाज की यही दशा रीतिकाल मे भी थी, यद्यपि उस युग मे लिखित बहुत कम नीति के छन्दो मे इसके प्रतिबिम्ब हैं । दो उदाहरण यहाँ देखे जा सकते हैं । ऊपर तुलसी की 'सुत मानहिं.....' अर्द्धाली उद्धृत है ।

गिरिघर ने भी प्राय यही बात कही है—

बेटा बिगरो बाप सो करि तिरियन को नेहु ।

लटा पटी होने लगी मोहिं जुदा करि देहु ।

मोहिं जुदा करि देहु घरी मे माया मेरी ।

लेहौं घर अरु द्वार करौं मैं फजिहत तेरी ।

१ तुलसी दोहा०, ५५१ ।

२ मानस, ७. ६८. ३ ।

३ वही, ७ ६६. २-४ ।

४ वही, ७. १०१ १ ।

५ वही, ७ १०१ २. ।

६ मानस, ७. १०२. ३ ।

एव उसकी पृष्ठभूमि से बहुत से अंशों में भिन्न है। सन् १९३० के पूर्व पूरा आधुनिक युग धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आन्दोलनों का था। काओस, आर्यसमाज एवम् पश्चिम के प्रभाव तथा अन्य छोटी-मोटी बहुत सी संस्थाओं और सुधारवादी आन्दोलनों के कारण इस युग में जीवन के हर क्षेत्र में सुधारों के स्वर तीव्र थे, जिसके फलस्वरूप इस युग का साहित्य भी इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत था और प्रायः साहित्यकार

केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥^१

के मानने वाले थे। बीसवीं सदी के आरम्भिक दो-तीन दशकों की बहुत सी कविता पुस्तकें तथा सरस्वती, मर्यादा, विद्यार्थी, प्रभा, लक्ष्मी, इन्दु, मनोरंजन एव प्रताप आदि की बहुत सी कविताएँ उपदेशात्मक तथा नीतिपरक हैं। ये युग की सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, अतः युग से पूर्णतया सम्बद्ध हैं। इनमें युग की पुकार है। युग ने इनको प्रभावित किया है और वाद का युग इनसे प्रभावित हुआ है।

आधुनिक नीति साहित्य पर युग के प्रभाव को देखने के लिए

- (अ) धर्म
- (आ) राजा तथा कर्मचारी
- (इ) राष्ट्रीयता
- (ई) समाज
- (उ) व्यवसाय
- (ऊ) शेष

ये छः शीर्षक लिए जा सकते हैं। यहाँ इन पर निम्नांकित उपशीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है।

(अ) धर्म—

विश्व की सन्तुष्टि—हिन्दू धर्म ग्रन्थों में विश्व को विवर्त और भ्रम कहा गया है। इसी के फलस्वरूप मध्ययुग में 'धुर्वा के से धीरहर' कह कर इसे अस्तित्वहीन और माया-जाल आदि कहा गया। भक्ति और रीतिकाल में इस भाव के सहस्रों छन्द मिल सकते हैं, पर आधुनिक युग में यह भाव बदल गया और विश्व को जजाल मात्र कह कर उससे दूर भागना पलायनवाद कहा गया। जिस विश्व में रह कर हम कर्म करते

हैं, उसे अपने जीवन काल में सत्य मानना ही होगा। श्रीधर पाठक ने अपनी "जगत सचाई सार" कविता में इसी भाव को व्यक्त किया है—

कहो न प्यारे मुझसे ऐसा भूठा है यह सब ससार ।
थोथा भगडा जी का रगडा केवल दुख का हेतु अपार ॥

..

जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद ।

पीओ, खाओ, सब सुख पाओ, कभी न लाओ मन में खेद ॥^१

वियोगी हरि ने भी अपनी "वीर सतसई" में विश्व को भूठा मानने का विरोध किया है और जगत को मिथ्या कहने वालों को फटकारा है—

परखतु जीवन जौहरी प्रान रत्न जहँ मूढ ।
ता साचे ससार को कहत असाँचो मूढ ॥

...

जा जग की रोटीन तें सूझतु अलख अनत ।

मिथ्या ताको कहत ए निलज निठल्ले सत ॥^२

साधु—एक समय था जब साधु साधना में लीन और ससार से विरक्त रहते थे, पर आज उनकी दशा बिल्कुल ही उलटी है। यही कारण है कि आज का प्रायः पूरा शिक्षित समाज उनका विरोधी है। कई आधुनिक नीतिकारों ने भी साधुओं पर व्यंग्य किये हैं। आज के बहुत से साधु रँग वस्त्र पहनते हैं तथा शरीर पर राख मलते हैं। हरिऔध ने लिखा है—

रँग जो रग में उसके बना जो धूल पावो की ।

रँगैगा वह बसन क्यों राख तन पर वह मलेगा क्या ?^३

ये साधु बात तो वेदान्त की करते हैं पर इनका कर्म अत्यन्त निन्द्य है। वियोगी हरि कहते हैं—

कथत मथत वेदात पै रचत मद छर-छन्द ।

बहु किमि कामानन्द ए व्हेहै रामानन्द ॥^४

१ जगत सचाई सार, पृ० १ ।

२ वीर सतसई, पृ० ६३ ।

३ काव्य वाटिका, पृ० २२३ ।

४ वीर सत०, पृ० ६३ ।

एक अन्य कवि ने भी कहा है—

जाति-पाति सब व्यर्थ है, एक पिता भगवान ।

सब उसके ही पुत्र है, सब हैं एक समान ॥^१

जाति का विरोध मध्य युग में भी सत्तो ने किया था । प्रसिद्ध है—

जाति पाति पूछ्ये ना कोय ।

हरि को भजे सो हरि का होय ॥

सर्व धर्म-समभाव—सर्व धर्म समभाव आधुनिक युग की चीज है । ब्रह्म समाज, थियासाफिकल सोसाइटी तथा गांधी जी के कारण इसका भारत में प्रचार हुआ है । गांधी जी इसके दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

“सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अप्रुण हैं । ईश्वरदत्त धर्म अगम्य हैं । उसे भाषा में मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है । किसका अर्थ सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी है, तब तक सच्चे हैं । पर भूठा होना भी असम्भव नहीं है । इसीलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए । इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अन्धा न रह कर ज्ञानमय हो जाता है । सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं । धर्मन्धिता और दिव्य दर्शन में उत्तर दक्षिण जितना अन्तर है । धर्म ज्ञान होने पर अन्तराय मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है । इस समभाव के विकास से हम अपने धर्म को अधिक पहिचान सकते हैं ।”^२ आधुनिक नीति काव्य में भी सर्व धर्म समभाव की भावना को अभिव्यक्ति मिली है

ईसाई हिन्दू जवन ईसा राम रहीम ।

वैदिल वेद कुरान में जगमग एक असीम ॥^३

तथा

एक पिता के पुत्र सब सभी धर्म सम जान ।

यदि यथार्थ रति धर्म में और सत्य-पहचान ॥^४

अहिंसा—अहिंसा को प्राचीन साहित्य में भी स्थान मिला है, पर गांधी जी की अहिंसा उससे भी आगे है । पहले हिंसा का अर्थ किसी का जीव-हनन लिया जाता

१ नीति छन्द० ।

२ धर्मनीति, पृ० १५६ ।

३ बुलारे वो०, ११३।

४ नीति छन्द० ।

रहा है, पर गाधी जी ने डमकी बड़ी व्यापक व्याख्या की है। वे अहिंसा के बारे में लिखते हैं—

“यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही। कुविचार मात्र हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।”^१

आधुनिक नीति काव्य में गाधीजी की इस नवीन हिंसा को ही अपनाते का उपदेश दिया गया है। महेशचन्द्र प्रसाद अपनी “स्वदेश मतसई” में लिखते हैं—

टारहु हिंसा हिय सो गाधी टेर ।
आदि अन्त यह उनके मृदु-मत केर ।
मानव नियम अहिंसा धर्म निधान ।
हिंसा नियम पशुन को पाप प्रधान ।^२

अस्तेय—अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। गांधीवाद में सत्य तथा अहिंसा आदि की भाँति ही इस शब्द का भी व्यापक अर्थ है। गांधी जी ने अपने “मंगल प्रभात” में डमकी विस्तृत व्याख्या की है। उनके अनुसार किसी की कोई चीज चोरी से ले लेना मात्र ही चोरी नहीं है, अपितु अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का प्रयोग या उसे अपने पाम रखना भी चोरी है। गांधी जी ने लिखा है—

“वस्तुतः अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है और प्रायः हम सब अपनी जरूरतों को आवश्यकता में अधिक बताते और इससे अनजाने ही चोर बन जाते हैं। विचारने पर मालूम होगा कि हम अपनी बहुतेरी जरूरतों को घटा सकते हैं। अस्तेय व्रत पालन करने वाला उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकता कम करता जायगा।”^३

गांधी जी ने इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि इस संसार में अधिकतर दरिद्रता अस्तेय के भंग से पैदा हुई है।^४

इसका आशय यह है कि आज के बहुत से लोग और प्रधानतः सभी धनिक चोर हैं।

अस्वाद के लिए उद्धृत किए गए छन्द में अस्तेय के सम्बन्ध में भी उल्लेख

१ धर्मनीति, पृ० १२२ ।

२ स्वदेश सत०, पृ० २५, २६ ।

३ धर्मनीति, पृ० १३६ ।

४ वही, पृ० १३६ ।

एक अन्य कवि ने भी कहा है—

जाति-पाति सब व्यथ है, एक पिता भगवान ।

सब उसके ही पुत्र है, सब है एक समान ॥^१

जाति का विरोध मध्य युग में भी सतों ने किया था । प्रसिद्ध है—

जाति पाति पूछें ना कोय ।

हरि को भजे सो हरि का होय ॥

सर्व धर्म-समभाव—सर्व धर्म समभाव आधुनिक युग की चीज है । समाज, धियासाफिकल सोसाइटी तथा गांधी जी के कारण इसका भारत में प्रचलन हुआ है । गांधी जी इसके दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

“सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण हैं । ईश्वरदत्त धर्म अग्रगम्य हैं । उसे भाषा मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है । किसका अर्थ सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी है, तब तक सच्चे हैं । पर सही होना भी असम्भव नहीं है । इसीलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अन्धा न कर ज्ञानमय हो जाता है । सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चखुल सकते हैं । धर्मांधता और दिव्य दर्शन में उत्तर दक्षिण जितना अन्तर है । ध्यान होने पर अन्तराय मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है । इस समझ के विकास से हम अपने धर्म को अधिक पहिचान सकते हैं ॥”^२ आधुनिक नीति का भी सर्व धर्म समभाव की भावना की अभिव्यक्ति मिली है

ईसाई हिन्दू जवन ईसा राम रहीम ।

वैबिल वेद कुरान में जगमग एक असीम ॥^३

तथा

एक पिता के पुत्र सब सभी धर्म सम जान ।

यदि यथार्थ रति धर्म में और सत्य-पहचान ॥^४

अहिंसा—अहिंसा को प्राचीन साहित्य में भी स्थान मिला है, पर गांधी जी की अहिंसा उससे भी आगे है । पहले हिंसा का अर्थ किसी का जीव-हानन लिया जात

१ नीति छन्द० ।

२ धर्मनीति, पृ० १५६ ।

३ बुत्तारे वी०, ११३ ।

४ नीति छन्द० ।

रहा है, पर गांधी जी ने इसकी बड़ी व्यापक व्याख्या की है। वे अहिंसा के बारे में लिखते हैं—

“यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही। कुचिचार मात्र हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।”^१

आधुनिक नीति काव्य में गांधीजी की इस नवीन हिंसा को ही अपनाते का उपदेश दिया गया है। महेन्द्र प्रसाद अपनी “स्वदेश सतसई” में लिखते हैं—

टारहु हिंसा हिय सो गांधी टेर ।
आदि अन्त यह उनके मृदु-मत केर ।
मानव नियम अहिंसा धर्म निधान ।
हिंसा नियम पशुन को पाप प्रधान ।^२

अस्तेय—अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। गांधीवाद में सत्य तथा अहिंसा आदि की भाँति ही इस शब्द का भी व्यापक अर्थ है। गांधी जी ने अपने “मंगल प्रभात” में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। उनके अनुसार किसी की कोई चीज चोरी से ले लेना मात्र ही चोरी नहीं है, अपितु अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का प्रयोग या उसे अपने पास रखना भी चोरी है। गांधी जी ने लिखा है—

“वस्तुतः अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है और प्रायः हम सब अपनी जरूरतों को आवश्यकता से अधिक बताते और इससे अनजाने ही चोर बन जाते हैं। विचारने पर मालूम होगा कि हम अपनी बहुतेरी जरूरतों को घटा सकते हैं। अस्तेय व्रत पालन करने वाला उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकता कम करता जायगा।”^३

गांधी जी ने इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि इस सत्ता में अधिकतर दरिद्रता अस्तेय के भंग से पैदा हुई है।^४

इसका आगम यह है कि आज के बहुत से लोग और प्रधानतः सभी धनिक चोर हैं।

अस्वाद के लिए उद्धृत किए गए छन्द में अस्तेय के सम्बन्ध में भी उल्लेख

१ धर्मनीति, पृ० १२२।

२ स्वदेश सत०, पृ० २५, २६।

३ धर्मनीति, पृ० १३६।

४ वही, पृ० १३६।

महेशचन्द्र प्रसाद ने भी अपनी स्वदेश सतसई में इसी ओर लक्ष्य करके शासन से कहा है—

विष विटपी काटत अति उपजत मोह ।

प्रजा पुज पाटत महि तनिक न छोह ॥^१

सरकारी कर्मचारी—सरकारी कर्मचारी गए अब तो कुछ सुघर गए हैं, नहीं तो भारत की स्वतन्त्रता के पूर्व तक उनकी मनोदशा बड़ी विचित्र थी। स्वार्थ, अहं, राष्ट्र-द्रोह तथा अन्याय की वे साक्षात् प्रतिमूर्ति थे और घूस तथा वेगार आदि लेना उनकी शोभा थी। आधुनिक नीति काव्य में इस विषय की ओर सकेत किया गया है। भारतेन्दु की एक मुकरी है—

मतलब की ही बोलै वात ।

राखें सदा काम की घात ।

डोलै पहिने सुन्दर समला ।

क्यो सखि साजन नहिं सखि अमला ॥^२

महेशचन्द्र प्रसाद ने अपनी स्वदेश सतसई में लिखा है—

राजा इक बर चाहत चर चर चार ।

निसि अंधियार बढावत निसिचर कार ।

सरकारी सेवक औ स्नेह स्वदेश ।

कप्फन ढकयो मृतक जनु लख नभ-भेस ।

धिक चाकरि जहें जननी चरचा पाप ।

देस दास दुर वादक जहें नित जाप ।^३

एक कुण्डलिया में सरकारी नौकरी का बड़ा सुन्दर चित्र है—

सरकारी नौकर हुए जैसे हैं सर्वेश ।

अपनी मनमानी करें भोगें नित नव ऐश ।

भोगें नित नव ऐश अहं में रहते साने ।

नियम दया अहं सत्य न्याय का नाम न जाने ।

खाना जाने घूस और लेना वेगारी ।

धन्य अमा को राज्य धन्य कौंसिक सरकारी।^४

१ स्वदेश सत०, ४०८ ।

२ भारतेन्दु ग्रन्थावली, पृ० ८११ ।

३ स्वदेश सत०, ६३४-३६ ।

४ नीति छन्द० ।

यथार्थत सरकारी कर्मचारी को इन अवगुणों से रहित होना चाहिए ।

पुलिस—ऊपर 'सरकारी कर्मचारी' पर लिखा जा चुका है । पुलिसो के सम्बन्ध में नीति काव्य में अलग भी कहा गया है ।^१ आज की पुलिस अपनी असत्य-वादिता तथा घूर्तता आदि के लिए प्रसिद्ध है । प्रजा का भक्षण करती है । भारतेन्दु की एक मुकरी है—

रूप दिखावत सरवस लूटै । फन्दे में जो पड़े न छूटे ।

कपट कटारी हिय में हुलिस । क्यो सखि साजन नहिं सखि पुलिस ।^२

पाटन ने अपने ज्ञान सरोवर में पुलिस से सर्वदा सतर्क रहने को कहा है—

सूम, सोनार, पुलिस को चाकर पातक विप्र लवार जुआरी ।

पाटन भूलि करो न प्रतीति रखो इन बीसहुँ ते हुसियारी ।^३

एक अन्य कवि ने पुलिस के सारे गुणों को एक ही दोहे में दिखला दिया है—

धूस, घूर्तता भूठ अरु राक्षसीय व्यवहार ।

सबने मिल कर लिया है पुलिस रूप अवतार ।^४

अंग्रेजी शासन पुलिस के ही बल पर था और पुलिस के व्यक्ति प्रायः भारतीय ही थे, अतः, उनका राष्ट्रविरोधी व्यवहार देशद्रोह था । एक नीति के कवि ने इस पर बड़ा सुन्दर व्यंग्य किया है ।

पुलिस पाद पै ही इक ठहरो राज । पुलिस-आड पर ही अवलम्बित साज ।

चुटकी भर सेन्दुर को नारि निवाहु । भर माथा को तुम्हरो । करहु न काहु ।

अर्थात् नारी तो अपने स्वामी के चुटकी भर सिन्दूर को इतना निभाती है तो पुलिस के सिर पर तो स्वामी द्वारा दी गई पूरे माथे की लाल पगड़ी है फिर भला वे क्यो न निभावे ?^५

(इ) राष्ट्रीयता—

देश-प्रेम और उसके उद्धार की भावना—'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि

१ सुधा, जनवरी १९३० में शिवमङ्गल पाण्डेय लिखित 'एक अज्ञात कवि' शीर्षक लेख ।

२ भारतेन्दु ग्रन्थावली, पृ० ८११ ।

३ ज्ञान सरोवर ।

४ नीति छन्द० ।

५ स्वदेश सतसई, ६५७-५८ ।

‘शरीयसी’ रूप में मातृभूमि या स्वदेश के प्रति विशेष स्नेह पहले भी प्रकट किया जा चुका है, पर आधुनिक युग में जब से हमें अपनी परतन्त्रता तथा देश की हीन दशा का ज्ञान हुआ, पूरे देश में देश-प्रेम की एक अप्रतिम लहर दौड़ गई। आधुनिक नीति काव्य भी इस लहर से अछूता नहीं रहा है। गुप्त जी लिखते हैं—

ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो।

जर्जर तुम्हारी जाति का वेडा विपद से पार हो।^१

सनेही जी कहते हैं कि, जिसने देश से प्रेम करके मातृभूमि का ऋण नहीं चुकाया, उसने कुछ भी नहीं किया—

करके देश-प्रेम मातृ भू ऋण न पटाया।

बन कर जीवन समर सूर निज सर न कटाया ॥

उस कुल कपूत से क्या हुआ कुचल काल बल ने दिया।

इस कर्म भूमि में आपही कहिए उसने क्या किया ?^२

वियोगी हरि देश-विमुख के सग से नरक का वास अच्छा मानते हैं—

भूलेहूँ कबहूँ न जाइए देश-विमुख जन पास।

देश विरोधी सग तँ भलो नरक कौ वास ॥^३

स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता—‘पराधीन सपनेहूँ सुख नाही’ कह कर तुलसी ने सदियों पूर्व स्वतन्त्रता के महत्व का ज्ञापन किया था, तथा परतन्त्रता की निन्दा की थी, पर आधुनिक युग में कांग्रेस के कारण इन दोनों के भेद का भारत के कण-कण ने बड़ी गहराई से अनुभव किया। इस युग की भारत की यह सम्भवतः सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण अनुभूति है। नीति काव्य में भी इस युगानुभूति का प्रतिफलन हुआ है। वियोगी हरि अपनी वीर सतसई में कहते हैं—

जो अधीन तौ छाडिबै स्वर्गहूँ विभव विलास।

जो पै हम स्वाधीन तौ भलो नरक कौ वास ॥^४

गांधी जी के अनुसार बहुत से देश-भक्त धीरे-धीरे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पक्ष में थे, और इसी प्रकार स्वतन्त्रता मिली भी, पर कुछ लोग इस विचार के भी थे कि थोड़ी-थोड़ी भीख की तरह माँगने से स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। गरमदल वालों का यही मत था। नीति का एक दोहा है—

१ भारत भारती, पृ० १६४।

२ काव्य वाटिका, पृ० २१८-१९।

३ वीर सत०, पृ० ९१।

४ वही, पृ० ४८।

भीख सरिस स्वाधीनता कन कन जाचत सोधि ।

अरे मसक की पाखुरिन पाट्यो कौन पयोधि ॥^१

श्रीधर पाठक ने भी स्वतन्त्र लोगों को वन्दनीय और परतन्त्र को निन्दनीय कहा है—

वन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अधिमानी हो ।

बाधवत्ता मे बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो ।

निन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हो ।

सब प्रकार परतन्त्र पराई प्रभुता के अभिमानी हो ॥^२

एकता—एकता की शक्ति का उल्लेख तो प्राचीन नीति के कवि भी कर चुके हैं, पर, आधुनिक युग मे स्वतन्त्रता प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न धर्मावलम्बियों, जातियों तथा वर्गों की एकता को बहुत महत्त्व दिया गया । आधुनिक नीतिकारो मे प्रायः सभी ने इस दृष्टि को अभिव्यक्ति दी है । रूपनारायण पाण्डेय लिखते हैं—

जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई ।

कोटि कण्ठ मिल कर कह दो हम सब है भाई-भाई ॥^३

स्वतन्त्रता के पूर्व और कुछ अशो मे वाद मे भी हिन्दू और मुसलमानो मे एकता का अभाव रहा है । इस साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण ही हमारी स्वतन्त्रता बहुत दिनों तक खटाई मे पडी रही । श्री मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं—

आओ मिलें सब देश बाधव हार बन कर देश के ।

साधक बनें सब प्रेम से सुख शान्तिमय उद्देश के ।

क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो ।

बनती नही क्या एक माला विविध सुमनों की कहो ?^४

पूर्ण जी ने भी कहा है—

बन्दे हौ सब एक के नही बहस दरकार ।

है सब कौमो का वही खालिक औ करतार ।

खालिक औ करतार वही मालिक परमेश्वर ।

है जवान का भेद नही मानी मे अन्तर ।

१ बीर सतसई, पृ० ४८ ।

२ पद्य संग्रह, पृ० १६५ ।

३ सरस्वती, भाग १४ संख्या ६ ।

४ भारत भारती, पृ० १५७ ।

हो उसके बरभ्रक्स करौ मत चर्चे गन्दे ।
कह कर राम रहीम मैल रक्खो मव वन्दे ।^१

देश की उन्नति के लिए न केवल धार्मिक अपितु सभी प्रकार के आवश्यक है । पूर्ण जी ने इसे बड़े सुन्दर रूप में व्यक्त किया है । वे कहते हैं—

पुर्जे किसी मशीन के हो कहने को साठ ।
विगड़े उनमें एक तो हो सब बारह वाट ।
हो सब बारह वाट वन्द हो चलना कल का ।
छोटा हो या बड़ा किसी को कहो न हलका ।
है यह देश मशीन लोग सब दर्जे-दर्जे ।
चलें मेल के साथ उठें क्यों पुर्जे-पुर्जे ॥^२

स्वाभिमान—स्वाभिमान मनुष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है । प की वेडी में बहुत दिन तक जकड़े रहने के कारण भारत में स्वाभिमान का हो गया था । यही कारण था कि हर बात में हम पश्चिम का बिना किसी स अनुकरण करने लगे थे । स्वदेशी तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन ने हममें स्वाभि भी लहर दौड़ा दी । इस आधुनिक हिन्दी नीति काव्य का इस विषय का सबसे छन्द आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित है, जिसे कानपुर से प्रकाशित होरे प्रताप ने अपने मिद्धान्त-वाक्य के रूप में अपना लिया था ।

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है ।
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है ।
श्रीधर पाठक ने भी स्वामिनी व्यक्तियों के देश को वन्दनीय कहा है
वन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों ।^३

स्वाभिमान के अन्तर्गत अपनी सभी चीजों का अभिमान आता है । मानी व्यक्ति ही यथार्थत स्वतन्त्र है । इसीलिए स्वाधीनता पर लिखते हुए हरि ने लिखा है—

निज भाषा निज भाव निज असन बसन निज चाल ।
तजि परता निजता गहूँ यह लिखियौ विधि भाल ॥^४

१ पूर्ण सग्रह, पृ० २१२ ।

२ वही, पृ० २११ ।

३ पद्य सग्रह, पृ० १६५ ।

और स्वाभिमानहीन व्यक्ति को परतन्त्र कहा है—

पर भापा पर भाव पर भूपन पर परिधान ।

पराधीन जन की अहै यह पूरी पहिचान ॥^१

स्वदेशी व्रत—गाधी जी द्वारा चलाए गए स्वदेशी व्रत ने हमारे देश की उन्नति में बड़ी सहायता की है। इसे गाधी जी ने “मंगल प्रभात” में इस युग का महाव्रत कहा है। आधुनिक नीति काव्य में भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया है। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। लक्ष्मीधर वाजपेयी कहते हैं—

दशा देश की देखो मित्र । क्या से क्या है हुई विचित्र ।

उसका भी कर खूब विचार । भारत का तुम करो विचार ।

देशी चीजों का अनुराग । वस्तु विदेशी का कर त्याग ॥^२

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है—

स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजें । विनय इतनी हमारी मान लीजें ।

शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो । न जाओ पास उससे दूर भागो ॥^३

इसके अतिरिक्त बालमुकुन्द गुप्त तथा प्रतापनारायण मिश्र आदि और भी कई लोगो ने इस विषय पर लिखा है। पर, सबसे सुन्दर अभिव्यक्ति राय देवी प्रसाद “पूर्ण” की है। उन्होने इस विषय पर बहुत लिखा है। उदाहरण के लिए एक छन्द लिया जा सकता है—

खारा अपना जल पियो मधुर पराया त्याग ।

सीठे को मीठा करै ‘पूर्ण’ देश अनुराग ॥

पूर्ण देश अनुराग सकल सज्जनो निवाहो ।

है जो ह्याँ पर प्राप्त अविक उससे मत चाहो ।

बिना विदेशी वस्त्र नहीं क्या गुजर तुम्हारा ।

काफी है जो मिलै होय गाढा या खारा ॥^४

नेता—यो तो प्राचीन नीति साहित्य में भी “मुखिया” आदि के रूप में नेता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और बुद्ध, कवीर, नानक तथा शिवाजी आदि भी अपने युग के नेता ही थे पर आधुनिक युग में नेता शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और हो रहा है। इन नवीन नेताओं को देखकर आधुनिक नीति में बहुत सी बातें कही गई हैं।

१ वीर सतसई, पृ० ४६ ।

२ सरस्वती, भाग ८, सख्या ११ ।

३ सरस्वती, जुलाई १९०३ ।

४ पूर्ण संग्रह, पृ० २१५ ।

हमारे देश की सारी राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति का बहुत कुछ श्रेय इन विभिन्न क्षेत्र के नेताओं को ही है। इसका अनुभव श्री मैथिलीशरण गुप्त ने आज से कई दशक पूर्व किया था। उन्होंने भारत भारती में लिखा है—

हे देश नेताओं तुम्हीं पर सब हमारा भार है।

जीते तुम्हारे जीत है हारे तुम्हारे हार है ॥^१

हमारे कुछ नेताओं को छोड़ कर शेष में प्रधान रूप से चार अवगुण देखे जाते हैं। नीति काव्य में चारों के विषय में चेतावनी दी गई है—

पहली बात तो यह है कि बहुत से नेता भाषण मात्र से सम्बन्ध रखते हैं। वे केवल भाषण तथा नारों से ही देश की दशा सुधारना चाहते हैं। रामचरित उपाध्याय ऐसे के लिए कहते हैं—

गला फाड़ने से न कभी भारत सुधरेगा।

मोदक मोदक रटो कभी क्या पेट भरेगा ॥^२

दूसरे, बहुत से नेता, नेता बनकर अहं में डूब जाते हैं और अपने को शासक सा समझने लगते हैं। भगवानदीन कहते हैं कि यथार्थ नेता वही है जो अपने को हारा हुआ समझे अर्थात् अहं से शून्य और विनीत हो।

श्रीरों का मन जीतकर हारा समझे आप।

वह नेता नेता नहीं सत्य प्रजा का बाप ॥^३

कुछ नेता स्वार्थ में इतने डूबे रहते हैं कि उनके सारे कार्य अन्ततोगत्वा देश के लिए या जनता के लिए न होकर अपने आप के लिए ही होते हैं। नीति का एक छन्द है—

स्वार्थ न जिसके कोष में वह नेता है साँच ॥^४

ऐसे भी नेता कम नहीं होते जो सत्य बोलने, सादगी से रहने, देशी वस्तुओं का प्रयोग करने तथा सबको अपना भाई समझने आदि का उपदेश तो देते हैं पर स्वयं ऐसा नहीं करते। ये नेता दीपक की भाँति हैं जो अपने नीचे का अँधेरा दूर नहीं कर पाता पर श्रौं को प्रकाश देता है।

जिस दीपक ने तम न हटाया निज पैरो का।

उसने क्या उपकार किया धिक् धिक् गैरो का ॥^५

१ भारत भारती पृ० १७०।

२ सरस्वती, भाग १७, संख्या ६।

३ नीति के दोहे।

४ नीति छन्द०।

५ सरस्वती, भाग १७, सख्या ५।

(ई) समाज—

ब्राह्मण—'अग्रजन्मा' ब्राह्मण आज अत्यन्त पतित हो गए हैं । दामोदर सहाय सिंह कहते हैं—

कलि कौतुक द्विज कुल कुपूत की सुनौ कहानी ।
अब केवल उपवीत आइके रही निसानी ।
गयी सुद्ध व्यवहार रह्यो पाखण्ड विडबन ।
सध्या वन्दन गयो रह्यो इक खण्डन मण्डन ।^१

मैथिलीशरण गुप्त ने भी इनकी अवनतावस्था का चित्र खींचते हुए कहा है—

कुछ शीघ्र बोध रटा कि फिर वे गणक-पुगव बन गए ।
पचाग पकडा और बस सर्वज्ञता मे सन गए ।
सकल्प तक भी शुद्ध वे साद्यत कह सकते नही ।
बिन पखरवाए पाद पकज किन्तु रह सकते नही ।
जिन ब्राह्मणो ने लोक को सतत तिरस्कृत था किया ।
देखो उन्ही के वशजो को आज उसने ग्रस लिया ॥
अब आप उनकी दक्षिणा पहले नियत कर लीजिए ।
फिर निंद्य मे भी निंद्य उनसे काम करवा लीजिए ॥^२

....

हे ब्राह्मणो फिर पूर्वजो के तुल्य तुम ज्ञानी बनो ।

भूलो न अनुपम आत्म गौरव धर्म के ध्यानी बनो ॥^३

यो ब्राह्मणो की मध्ययुग मे भी प्राय यही दशा थी । इसी कारण तुलसी आदि मध्ययुगीन कवियो मे भी इनके ये चित्र कही-कही मिल जाते हैं ।

क्षत्रिय—ब्राह्मणो की भाँति ही क्षत्रियो की दशा भी विगड गई है । वियोगी हरि लिखते हैं—

जोरि नाम सग सिंह पदु कियो सिंह बदनाम ।

ह्वै है क्योकरि सिंह यो करि शृगाल के काम ॥^४

१ सुधा सरोवर, पृ० ५७ ।

२ भारत भारती, पृ० १३० ।

३ वही, पृ० १६७ ।

४ वीर सत०, पृ० १२ ।

गुप्त जी कहते हैं—

जो देश के प्रहरी रहे घर फूँकने वाले बने ।
जो वीर वर विख्यात थे वे स्त्रैणता मे हैं सने ॥
सुरकार्य साधक जो रहे अब दुर्व्यसन मे लीन हैं ।
जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन हैं ॥^१

...

वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो ।

निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो ॥^२

वैश्य—आज के वैश्य 'बनिए' कहे जाते हैं और कम तौलना, धोखा देना तथा धन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना ही उनका प्रमुख कार्य रह गया है ।
गुप्त जी कहते हैं—

वे वैश्य भी अब पतित होकर नीच पद पाने लगे ।

बनिए कहा कर वैश्य से वक्काल कहलाने लगे ॥

...

...

..

कौशल्य उनका अब यहाँ बस तौलने मे रह गया ।

उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने मे रह गया ॥

बस हाय पैसा ! हाय पैसा ! कर रहें हैं वे सभी ।

पर गुण विना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी ॥^३

नारी—आधुनिक युग के पूर्व के नीति काव्य मे नारी की बड़ी भर्त्सना की गई है, पर आधुनिक नीति साहित्य की दशा इसमे विभिन्न है । मुधारवादी दृष्टिकोण के कारण इधर युग ने इस बात का अनुभव किया कि नारी स्वभावतः बुरी नहीं हैं; अपितु समाज ने उसे अशिक्षित रखकर बहुत अशो मे बुरा बनने को बाध्य किया है । नीति साहित्य मे भी यह भावना व्यक्त की गई है ।

क्या दोष उनका किन्तु जो उनमे गुणो की है कमी ।

हा क्या करें वे जब कि उनको मूर्ख रखते है हमी ॥^४

ऐसी उपेक्षा नारियो की जब स्वयं हम कर रहे ।

अपना किया अपराध उनके शीश पर हैं धर रहे ।

१ भारत भारती, पृ० १३२ ।

२ वही, पृ० १६८ ।

३ वही, पृ० १३२-३३ ।

४ वही, पृ० १३५ ।

भागो न क्यो हमसे भला फिर दूर सारी मिद्धियाँ ।
पाती स्त्रियाँ आदर जहाँ रहती वही मन् ऋद्धियाँ ॥^१

और साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि स्त्रियाँ शिक्षित बनाई जायँ तो सभी गुणो से सम्पन्न हो सकती हैं—

क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ ।
रण रग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ ।
लक्ष्मी, अहल्या, वायजावाई, भवानी, पद्मिनी ।
ऐसी अनेको देवियाँ हैं आज जा सकती गिनी ।^२

इसके साथ ही इस बात का भी अनुभव लोगो ने किया कि नारियो की अव-
नति का कारण अशिक्षा के अतिरिक्त पुरुषो के अवगुण भी है । पुरुषो के ससर्ग से
ही प्रायं स्त्रियाँ भली या बुरी बनती है । प्राचीन युग में इस बात का अनुभव केवल
रत्नावली ने किया है । उसने कहा है—

सख, साख, वीना, तुरग, वचन लुगाई लोग ।
पुरुष विशेषहि पाड के वनत सुजोग अजोग ॥^३
आधुनिक युग मे गुप्त जी ने भी इसे स्वीकार किया है—
हम डूबते हैं आप तो अघ के अँधेरे कूप मे ।
हैं किन्तु रखना चाहते उनको सती के रूप मे ।
निज दक्षिणाग पुरीप से रखते सदा हम लिप्त है ।
वामाग मे चन्दन चढाना चाहते विक्षिप्त हैं ।^४

एक अन्य कवि ने भी लिखा है—

नारी पवन है शुद्ध जैसा पुरुष मिलता है यदा ।
वैसी 'सु' 'दुर' से युक्त गन्ध प्रदान करती है सदा ॥^५

नारी के सम्बन्ध मे दो अन्य नवीन बातें भी आधुनिक नीति काव्य मे मिलती
हैं । एक तो है दहेज सम्बन्धी और दूसरी विधवा सम्बन्धी । कहना न होगा कि आज
भी हमारे समाज के लिए ये दोनो ही बातें कलक स्वरूप है । ये दोनो समस्याएँ हैं
तो पुरानी पर कभी भी नीति के कवियो ने इधर ध्यान नहीं दिया । यदि कुछ ने

१ भारत भारती, पृ० १३६ ।

२ वही, पृ० १३७ ।

३ रत्नावली दो०, ६२ ।

४ भारत भारती, पृ० १३६ ।

५ नीति छन्द० ।

विधवा की ओर ध्यान भी दिया तो उसे विरक्त आदि रहने का आदेश मात्र दिया । हमारी नई मनीषा ने विधवा-विवाह का समर्थन किया तथा दहेज का विरोध किया । आधुनिक नीति काव्य मे भी ये दोनों विचार व्यक्त किए गए हैं । एक-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे—

दहेज—

शिक्षित भी बन गए सभ्य भी हैं कहलाते ।
बना सुधारक कभी सभापति भी बन जाते ।
करते हुए कुकृत्य नहीं जी में शरमाते ।
हो जो पुत्र विवाह हजारो ही ठहराते ।
मिले मुनासिब मोल तभी होते हैं राजी ।
तुर्का कोई पुत्र बना कोई है ताजी ।^१

विधवा-विवाह—

पुरुष व्याह अगणित करें नारी करे तो एक ।
शास्त्रो की या न्याय की धिक । यह कैसी टेक ॥^२

घनिक—आधुनिक युग के घनिको की दशा बड़ी विचित्र रही है और बहुत अशो मे तो आज भी वैसी ही है । मानवता तो जैसे उनमे नाम मात्र को भी नहीं है । उनके बगल में कोई दीन भूख से तडप कर मर जाय पर वे एक कौड़ी नहीं दे सकते । यो ऐश, आराम तथा इस प्रकार के अन्य व्यर्थ के कामो मे वे रुपए को पानी की तरह बहाने मे नहीं हिचकते । बालमुकुन्द गुप्त लिखते है—

हे घनिको क्या दीन जनो की नहि सुनते हो हाहाकार ।
जिसका मरे पडोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार ॥^३

मैथिलीशरण जी भी कहते हैं—

दुर्विध प्रजा का द्रव्य हर कर फूँकते हैं व्यर्थ वे ।
सत्कार्य करने के लिए हैं सर्वथा असमर्थ वे ॥
चाहे अपव्यय मे उबे लाखो करोडों भी अभी ।
पर देश हित में वे न देंगे एक कौड़ी भी कभी ॥^४

१ सनेही . काव्य वाटिका, पृ० २१६ ।

२ नीति छन्द० ।

३ आधुनिक काव्यधारा, पृ० ५४ ।

४ भारत भारती, पृ० ११२ ।

इतने पर भी लोग इन्हे 'गरीब-परवर' कहते हैं। वियोगी हरि ने अच्छा व्यग्य किया है—

चूसि गरीबनु को रकतु करत इन्द्र सम भोग ।
तउ 'गरीब परवर' उन्हे कहत कहो ए लोग ॥^१

बहुत से धनिक भक्त भी बनते है और पूजा आदि करते हैं। ऐसे लोगो की भक्ति व्यर्थ है—

दीनन देखि घिनात जे नहि दीननु सो काम ।
कहा जानि ते लेत हैं दीनवन्धु को नाम ॥^२

साक्षी—आजकल के साक्षी प्रायः भूठे होते हैं और वकील की राय तथा अपने पक्ष के अनुसार तरह-तरह के भूठ बोलते हैं। आधुनिक नीति काव्य ने भी इसका विरोध किया है—

साक्षी ऐसो चाहिए न्यायाधिप के पास ।
मत्य सत्य वर्णन करे त्यागि आस अरु त्रास ॥
त्यागि आस अरु त्रास प्रश्न को उत्तर देवै ।
सुयश लहै जगवीच धर्म की नौका खेवै ॥
दीन कहै हो साखि कपट जो उर मे राखी ।
अयश लहै जग वीज नीच सो भूठा साखी ॥^३

पड़ोसी का ध्यान—नागरिक शास्त्र का यह प्रथम सिद्धान्त है कि पड़ोसी की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए अपने पैर फँलाना चाहिए। विना इसके समाज उचित ढङ्ग से नहीं चल सकता। आधुनिक नीति काव्य मे कहा गया है—

जो पड़ोस मे के ही सुख को मना नही पावेगा ।
सोचो उसका दुख मनाने कौन कहाँ आवेगा ॥
श्रीरो को भी वह सुविधा दो जो श्रीरो से चाहो ।
यही नागरिकता गृहस्थता सबसे निभौ निबाहो ॥^४

सहनशीलता—सहनशीलता का महत्व यो तो भारतीय सस्कृति मे बहुत पहले से गाया गया है पर आधुनिक युग मे गांधी जी के 'सत्याग्रह' के कारण इसका

१ वीर सत०, पृ० १०२ ।

२ वही, पृ० ६६ ।

३ सामान्य-नीति काव्य, पृ० ६२ ।

४ गृहस्थ गीता, पृ० ६३ ।

महत्व बहुत बढ़ गया और इसी कारण आधुनिक नीति काव्य में इसको बड़ी प्रतिष्ठा दी गई। कुछ छन्द देखे जा सकते हैं—

बूता भरि बूता महि छमहु सुसील ।
कृष्णहि भृगु लातहुँ लहि का भा ढील ॥
पानी आग बुझावत जान जहान ।
अस विचारि मीतल रहु नित मतिमान ॥^१

सहनशीलता के लिए क्रोध का न आना आवश्यक है। गांधी जी का कहना था कि पुलिस या शासन के लाठी-डण्डे खाकर भी सत्याग्रही को क्रोध न कर उसे चुपचाप सहना चाहिए। नीति में भी कहा गया है—

उत्पीडन अन्याय कही हो,
दृढता सहित विरोध करो ।
किन्तु विरोधी पर भी अपने,
कष्टणा करो न क्रोध करो ॥^२

गांधी जी के साथ ही आधुनिक नीतिकारों का भी विश्वास है कि ऐसा करने पर विरोधी अपने आप झुकेगा—

बाधक स्वयं बनेंगे साधक,
यदि तुम हो दृढव्रत धारी ।
सहनशीलता वह है जिससे,
छके आप अत्याचारी ॥^३

(उ) व्यवसाय—

कोई जीविका खोटी नहीं—आधुनिक युग के पूर्व तक अपनी जीविका के लिए छोटे काम करना बुरा समझा जाता था तथा छोटे काम करने वाले अनादर की दृष्टि से देखे जाते थे, पर आधुनिक युग में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव तथा अन्य कारणों से यह भावना बदल गई और लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि मच्चाई और ईमानदारी के साथ किया जाने वाला कोई भी काम छोटा नहीं है। आधुनिक नीति काव्य में भी यह भावना व्यक्त की गई है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

खोटी नहीं जीविका कोई खरे रहे यदि गेही ।
छोटे काम जिन्हें कहते हो बड़े वस्तुत वे ही ।

१ स्वदेश सत०, २२-३ ।

२ अनघ, पृ० ५६-६० ।

३ तृती ५०-६० ।

कोरी या चमार या घोवी कौन नहीं निज अंगी ।

महतो मे बढ़कर मेहतर है जन समाज के सगी ॥^१

साहित्य-सृजन—आधुनिक युग के पूर्व रीतिकाल में शृङ्गार-रस-प्रधान साहित्य की रचना हुई थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया हुई और आधुनिक युग में उसका विरोध होने लगा । इसके अतिरिक्त हमने अपनी पराधीनता का भी अनुभव किया अतः उसके लिए वीर रस की आवश्यकता प्रतीत हुई जो हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम में सहायक हो । साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक और सामाजिक आन्दोलनों ने हमारी भावना को सुधारवादी बना दिया । इन तीनों कारणों से साहित्य के विषय में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और शृङ्गार-विहीन, श्लील, वीर रस प्रधान, स्वतन्त्रता-संग्राम में सहायक तथा समाज का सुधार कर उसे ऊपर उठाने वाले साहित्य की हमें आवश्यकता प्रतीत हुई । आधुनिक नीति-उपदेशपरक काव्य में इसके स्पष्ट प्रतिबिम्ब हैं । गुप्त जी लिखते हैं—

श्रुति, शास्त्र, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत हटे ।

ये नायिका भेदादि उनके स्थान में हैं आ डटे ।

..

...

..

हा उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा ।

अश्लील ग्रन्थों से हमारा शील चौपट हो रहा ।

...

...

..

उद्देश्य कविता का प्रमुख शृङ्गार रस ही हो गया ।

उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया ।

...

...

.

वे रत्न विघातक ग्रन्थ ज्यों ही सँभर करने को छुए ।

स्वीया हुई कुलटा बहुत अनुकूल बहुधा शठ हुए ।

...

..

लिक्खाड ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे ।

वे वीर वैतरणी नदी का हैं प्रवाह वहा रहे ।

वे हैं नरक के दूत किंवा सूत है कलिराज के ।

वे मित्र रूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के ।^२

१ गृहस्थ गीता, पृ० ७८ ।

२ भारत भारती, पृ० १२०-२ ।

तत्कालीन दशा को इस रूप में चित्रित करने के बाद वे कहते हैं —

केवल मनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिए ।

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ।

वयो आज रामचरित्रमानस सब कही सम्मान्य है ।

सत्काव्ययुत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है ॥^१

वियोगी हरि ने भी देश की दशा देखते हुए कवियों पर व्यंग्य किया है—

वरषत विषम अगार चहुँ भयो छार वर बाग ।

कवि कोकिल कुहकत तऊ नव दम्पति रति राग ॥^२

और उन्हें क्रान्तिकारी कविता करने के लिए कहा है—

ले बल विक्रम बीन कवि किन छेडत वह तान ।

उठे डोलि जेहि सुनत ही घरा मेरु ससि भान ॥^३

इस प्रकार के आह्वान के बहुत से छन्द आधुनिक कविता में मिलते हैं—

कवि कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उथल-पुथल मच जावे ।^४

तथा

कवि रे गा दे वह अनल गान ।

यह घरा आज थरथरा उठे ।

फट उठे आज यह आसमान ।^५

वियोगी हरि ने कवियों के अतिरिक्त उन श्रोताओं पर भी व्यंग्य किया है जो शृङ्गार रस की कविता सुनना ही पसन्द करते हैं—

काहि सुनावतु वीर रसु वृथा करन चित खेद ।

हैं ए रसिक सिंगार के सुनत नायिका भेद ॥^६

वकालत—वकालत आधुनिक युग की चीज है। वकीलो के विषय में दो बातें प्रधान रूप से कही जा सकती हैं। एक तो यह कि गवाहों से ये लोग मुकद्दमे में अपनी विजय के लिए झूठ बोलवाते हैं और दूसरे यह कि आजकल वकीलो की सख्या बढ़ गई है इस कारण सबको पर्याप्त मुकद्दमे नहीं मिल पाते, जिसके फलस्वरूप बहुत से वकील अपनी जीविका भी ठीक से नहीं चला पाते। नीति-काव्य में इन

१ भारत भारती, पृ० १७१ ।

२ वीर सत०, पृ० ७६ ।

३ वही, पृ० १८ ।

४ बालकृष्ण शर्मा नवीन ।

५ घवफती-ज्वाला, पृ० २ ।

६ वीर सत०, पृ० ८१ ।

दोनो ही बातों पर व्यंग्य है। दामोदर सहाय सिंह अपनी पुस्तक 'सुधा-सरोवर' के 'नीति-निचय' भाग में कहते हैं—

ये पद है अतिसय भरे अधिक-अधिक अधिकात् ।
याते याकी ओर ते वचियो युव जन तात् ।
पढन समय मासिक खरच सो नहि सकत कमाय ।
हाथ लिए कागज खबर रह जाते मुह वाय ॥

तथा

इमि मोखतारी हूँ समुक्ति सोखतारी पाखण्ड ।
सिखवत साखी भूठ ही डरत न नरक प्रचण्ड ।
नर जाके उपदेस ते करे पुन्य वा पाप ।
सो तेहि मे भागी अवसि निश्चित सास्त्र कलाप ।^१

कुछ वकील इजलास में ठीक से बोल ही नहीं पाते। उनके सम्बन्ध में भी नीति-काव्य में कहा गया है—

एम० ए० वी० एल० हैं यद्यपि मुह ते कढे न बोल ।
अवा कवा समला दिए फिरते डामाडोल ॥^२

वकील सच का भूठ और भूठ का सच सिद्ध करा देते हैं, अतः उनके कारण भगडे बढ़ते हैं। गांधीजी इसी कारण वकालत पेशे के पक्ष में नहीं थे। नीति का एक दोहा है—

भगरा बढवावत फिरें मरें अर्थ के अर्थ ।

ये वकील स्वारथ सने इनकी विद्या व्यर्थ ॥^३

खेती—भारत कृषि-प्रधान देश रहा है और यो भी खेती हर दृष्टि से उत्तम है, यही कारण है कि हमारे यहाँ खेती को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है—

उत्तम खेती मध्यम वान ।

निखिद चाकरी भीख निदान ।

पर आधुनिक काल में प्रायः लोग खेती को सबसे नीचा और नौकरी को सबसे ऊँचा समझते हैं। इस दशा पर आधुनिक नीति-काव्य में व्यंग्य है—

खेती निचन गँवार कर चतुर चाकरी लोग ।

भारत के दुर्भाग्य वम अस सिद्धान्त प्रयोग ।^४

१ सुधा सरोवर, पृ० ३४-६ ।

२ वही ।

३ नीति छन्द० ।

४ सुधा सरोवर, पृ० ४० ।

इस स्थिति को दूर करने के लिए नीतिकारो ने कृषि की ओर झुकने के लिए भी उपदेश दिए है—

खेती धन को मूल है खेती जीवन प्रान ।

याते खेती कीजिए पढ़ि कै कृषि-विज्ञान ।^१

खेती की ओर से नवयुवको के विमुख होने का प्रधान कारण यह है कि खेती करने वाले आज सदियों से हर दृष्टि से बहुत कष्ट में हैं । मैथिलीशरण गुप्त ने किसानो द्वारा ईश्वर को सम्बोधन करके ठीक ही कहलाया है—

वनता है दिन रात हमारा रुधिर पसीना ।

जाता है सर्वस्व सूद मे फिर भी छोना ।

हा-हा खाना और सर्वदा भ्राँसू पीना ।

नही चाहिए नाथ हमे अब ऐसा जीना ॥^२

व्यापार—प्राचीन काल मे भारत विश्व के सभी समुन्नत देशो से व्यापार करता था । गुप्त जी ने भारत-भारती के वर्तमात खण्ड मे हमारे प्राचीन व्यापारिक गौरव की सक्षिप्त पर अच्छी झलक दी है । आधुनिक युग मे भारतीय व्यापार नष्ट हो चुका है । पश्चिम के सम्पर्क मे आने पर भारत को पता चला कि यूरोप वालों के सुखी एवं धन-धान्य से पूर्ण होने का प्रधान कारण है उनकी व्यावसायिक उन्नति, अत यहाँ भी लोग व्यापार को पिछले दो-तीन दर्शकों से महत्व देने लगे हैं । आधुनिक कविता भी इस भावना से अद्भूती नहीं है । गुप्त जी लिखते है—

वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का ।

सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है क्लेश का ।

अब तो उठो हे बन्धुगो निज देश की जय बोल दो ।

बनने लगे सब वस्तुएँ कल कारखाने खोल दो ।

जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नही ।

हो 'मेड इन' के बाद बस अब 'इण्डिया' ही सब कही ।^३

दामोदर सहाय सिंह व्यापार का महत्व दिखलाते हैं—

यहि विधि या व्यापार में जिन-जिन दीन्हो वित्त ।

तिन-तिन थोडहि काल में बहुत बढोरो वित्त ।^४

१ सुधा सरोवर, पृष्ठ ४० ।

२ किसान ।

३ भारत भारती, पृ० १६८ ।

४ सुधा सरोवर, पृ० ४७ ।

नौकरी—पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने के बाद से भारत में ऐसी हवा चली और बहुत अशो में तो आज भी है कि पढे-लिखे लोग खेती आदि स्वतन्त्र काम करना न पसन्द करके नौकरी पसन्द करते हैं। आधुनिक नीति-काव्य में डम मनोवृत्ति पर भी व्यंग्यात्मक वा उपदेशात्मक छन्द बहुत से हैं। दामोदर सहाय सिंह कहते हैं—

लिखि-पढि जो घर में रहै करै खेत-व्यापार ।
हूँसे लोग विन चाकरी ऐसे निपट गँवार ।
याते बहुधा चाकरी सिच्छित करत पसन्द ।
परवसता-वेडी वडी पडी हथकडी वन्द ।
पर, परवस में नौकरी जैसे छाँह खजूर ।
करी खुसामद रात-दिन जी सरकार हजूर ।^१

रामचरित उपाध्याय 'नौकर' के लिए कहते हैं—

मान, लज्जा कोप ये रहते न उसके पाम हैं ।
है पड़े जिसके गले में दासता के पाश हैं ।
वस इसी से शव-वरावर भृत्य को कहते सभी ।
भस्म में क्या भस्मकारक शौर्य होता है कभी ।^२

हरदीन त्रिपाठी ने अपने एक छन्द में इन्ही बातों के कारण नौकरी का विरोध किया है ।^३

वेकारी—'वेकारी' इस युग की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का आरम्भ भारतेन्दु के समय में ही हो चुका था। उनकी एक मुकरी है—

तीन बुलावें तेरह आवें, निज-निज विपदा रोड सुनावें ।
आँखी फूटे मरा न पेट, क्यों सखि साजन नहिं ग्रेजुएट ।^४

भगवानदीन जी वेकारी की निन्दा करते हुए लिखते हैं—

वेकारी सबसे बुरी निपट निराशा खान ।
आशा वसती कर्म में, कर्म करें विद्वान ।^५

दुख है कि भारत में यह अभिशाप बढ़ता ही जा रहा है।

(ऊ) मिश्रित—

बुरा और बुराई—अब तक विश्व में बुरे और बुराई दोनों से घृणा की जाती रही

१ सुधा सरोवर, पृ० ३-३२, ३५ ।

२ काव्य वाटिका, पृ० २३४ ।

३ सामान्य नीति-काव्य, पृ० ३४ ।

४ भारतेन्दु ग्रन्थावली, पृ० ८१० ।

५ नीति के दोहे ।

और ठोस कार्य करने की ओर उसका ध्यान अपेक्षाकृत कम रहता है। इसीलिए प्रायः लोग तरुणों को ख्याति से यथासाध्य दूर रहने का आदेश देते हैं। नीति-काव्य में भी यह आधुनिक भावना प्रतिबिम्बित है। महात्मा भगवान् दीन ने अपनी अप्रकाशित पुस्तक "नीति के दोहे" में ख्याति या प्रसिद्धि के विरोध में कई दोहे लिखे हैं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

मुख प्रसिद्धि का रोकते कर्मठ और सुजान ।
नहीं नम्रता यह निरी किन्तु कर्म कल्याण ।^१

एक अन्य कवि ने भी लिखा है—

ठोस कार्य की शक्ति, ख्याति घटा देती सदा ।
हुई ख्याति में भक्ति, समझो कर्मठता गई ॥^२

यथार्थतः आज के युग में ख्याति के प्रलोभन में जाने कितने तरुणों ने अपने ठोस कार्य करने की क्षमता खो दी है। विशेषतः साहित्य के क्षेत्र में तो ख्याति के रोग ने हमारी बड़ी ही हानि की है। एक कवि ने उचित ही व्यस्य किया है—

हाथ मे लेखनी आई नहीं कि ख्याति की साध जगी मन में ।
छप जाय सुपन्न में रचना बस दृष्टि है नाम-प्रकाशन में ।
रेडियो में कुछ प्रोग्राम मिले वाह वाह हो कवि सम्मेलन में ।
बिना साधना तेल के दीप से ये बुझ जाते हैं नव कवि दो छन में ।^३

ख्याति पाने के लिए आज के युग में योग्यता या ठोस कार्य की आवश्यकता नहीं है। खूब बडबड करने से ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। हास्य रस के कवि वेढव ने कहा है—

तुलसी बड-बड करत ही रोब जमत चहुँ ओर ।
नाम करन कौं अरुत्र है खूब मचाओ शोर ।^४

अस्वाद—संसार में मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे जीने के लिए खाते हैं। कहना न होगा कि जीने के लिए ही खाने वाले यथार्थतः मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों के लिए "अस्वाद" व्रत

१ नीति के दोहे। वियोगी हरि ने भी कहा है—

भीरु छिपावतु जीव ज्यो कृपनु छिपावतु दामु ।

सूर छिपावतु शक्ति ज्यो चतुर छिपावतु नामु । धीर सत०, पृ० १०० ।

२ नीति छन्द० ।

३ नीति छन्द० ।

४ साप्ताहिक संसार, ३० नवम्बर १९४४ ।

का पालन आवश्यक है। अस्वाद का अर्थ है शरीर की आवश्यकतानुसार, स्वाद की ओर ध्यान दिए बिना, भोजन करना। दूसरे शब्दों में अस्वाद का ब्रती मनुष्य दवा के रूप में ही भोजन का सेवन करता है। गांधी जी लिखते हैं—

‘अस्वाद का अर्थ है ‘स्वाद न लेना’। स्वाद मानी रस। जैसे दवा के खाने में इसका विचार न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीर को उसकी आवश्यकतानुसार समझकर उचित परिमाण में ही सेवन करते हैं, वही बात अन्न के विषय में समझनी चाहिये। अन्न से मतलब समस्त खाद्य पदार्थों से है’।

अस्वाद विषय के केवल एक छन्द आधुनिक नीति-काव्य में मिल सका है।

मत खाने के लिए जियो तुम मत रसना के दास बनो।

खाओ जीवन के हित केवल यह है सच्ची सीख सुनो।

कण भी एक जगत का लेना आवश्यकता से ज्यादा।

चोरी है चोरी प्यारे मत इस पातक में कभी सनो।^१

श्रम—उद्योग के रूप में श्रम करने की नीति प्राचीन साहित्य में भी मिलती है पर कायिक श्रम रूप में यह आधुनिक युग की चीज है। सन् १९३० में गांधी जी ने कहा था^३ कि ‘गीता के तीसरे अध्याय में यज्ञ किए बिना खाने वाला चोर कहा गया है। वहाँ यज्ञ का अर्थ कायिक श्रम ही है।’ कायिक श्रम का भाव गांधी जी ने टाल-स्टाय के एक निबन्ध एव रस्किन के ‘अन्टु दिस लास्ट’ से ग्रहण किया था। उनके कहने के बाद अपने देश में कायिक श्रम को विशेष महत्त्व दिया जाने लगा और अब तो श्रम-सप्ताह भी मनाए जाने लगे हैं।

आधुनिक नीतिकारों ने भी इसके महत्त्व को स्वीकार किया है। लोचनप्रसाद पाडेय^४ ने मधुमक्खी के उदाहरण द्वारा इसे समझाया है।

इसी प्रकार पूर्णाजी^५ ने चीटी का उदाहरण लिया है। भगवान् दीन कहते हैं—

श्रम से बढ कर कर्म, कर्म और पावन नहीं।

यही धर्म का मर्म, पूजा गुरु श्रुत देव यह।^६

१ धर्म नीति, पृ० १३१।

२ नीति छन्द०।

३ धर्म नीति, पृ० १५३।

४ काव्य वाटिका, पृ० ३०२-३।

५ कविता कौमुदी, भाग २, पृ० २५५।

६ नीति के दोहे।

उन्होंने आगे भी कहा है—

लोहा चमके धिसे से लकड़ी रगड़े आग^१

सोना चमके ताप से श्रम से चमके भाग ।

सचमुच परिश्रमी व्यक्ति बहुत, उन्नति कर सकता है । दूसरी ओर उन्नति प्राप्त व्यक्ति भी आलसी होने पर श्रमागा बन सकता है । भगवान् दीन श्रम को पापो का नाश करने वाला भी मानते हैं—

भजन कुल्हाड़ी मार मत, पाठ गठीले काठ ।

श्रम श्रमती में भोक दे, यही सुगम नव पाठ ।^१

और वे बिना श्रम के प्राप्त ज्ञान को भी व्यर्थ मानते हैं—

श्रम से उपजा ज्ञान, उपादेय होता सदा ।

ज्ञान नहीं अज्ञान, पढे पढे जो प्राप्त हो ।^१

कहना न होगा कि श्रम करना ही मानव जीवन की उपयोगिता है और इस कारण इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । पर साथ ही श्रम उचित पथ पर होना चाहिये । उचित पथ का श्रम जितना उपादेय है, अनुचित पथ का श्रम उससे भी अधिक हानिकर है ।

सम्पादक—द्विवेदी-युग के बहुत से सम्पादक 'सदसद्विवेकहीनता के कारण सुन्दर रचनाओं का बहिष्कार और असुन्दर का स्वागत' करते थे । तत्कालीन नीति-उपदेश काव्य में इस पर भी व्यंग्य है । महावीरप्रसाद द्विवेदी की एक 'गर्दभ' पर अन्योक्ति है, जिममें ऐसे सम्पादकों को ऐसा गर्दभ कहा गया है जिसे हरी घास (सरस रचनाएँ) और दाना (सारगर्भित लेख) तो नहीं रुचते और असार (नीरस रचनाएँ) तथा चीथड़े (रही लेख) मोहन भोग की भाँति अच्छे लगते हैं । उदाहरणार्थ वह अन्योक्ति यहाँ देखी जा सकती है—

हरी घास खुरखुरी लगँ अति भूसा लगँ करारा है ।

दाना भूलि पेट यदि पहुँचै काटँ अस जस आरा है ।

लच्छेदार चीथड़े कूडा जिन्हें बुहारि निकारा है ।

मोई सुनो सुजान शिरोमणि मोहन भोग हमारा है ।^१

आधुनिक नीति-काव्य पर युग-प्रभाव देखने के लिए यहाँ कुछ प्रतिनिधि विषय लिए गये हैं और उनसे सम्बन्धित कविताएँ उद्धृत की गई हैं । इस प्रकार की और भी अनेकानेक विषयो पर लिखी गई आधुनिक नीति कविताएँ युग से प्रभावित मिलती हैं ।

१ नीति के दोहे ।

२ द्विवेदी काव्यमाला, पृ० २१६ ।

(ए) उदाहरणों पर युग प्रभाव—

यहाँ तक हिन्दी नीति-काव्य में वर्णित विचारों पर युग प्रभाव की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई, पर विचारों के अतिरिक्त नीति-काव्य में विषय की स्पष्टता के लिए लिए गए अप्रस्तुतों या उदाहरणों पर भी कुछ युग का प्रभाव पड़ा है। दूसरे शब्दों में परम्परागत उदाहरणों के अतिरिक्त कुछ कवियों ने अपने युग से नए उदाहरण भी लिए हैं। इन नवीन युगानुकूल उदाहरणों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। यहाँ कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं।

संसार में भेड़िया-घसान चलती है अर्थात् एक को कुछ करते देख प्रायः दूसरे भी भेड़ की भाँति बिना सोचे-समझे वैसा ही करने लगते हैं। इस बात को तुलसीदास कहते हैं—

लही आँख कव आँधरे बाँझ पूत कव ल्याय।

कव कोढी काया लही जग बहराइच जाय।^१

इसमें कवि ने 'बहराइच' का उदाहरण लिया है। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जिला है। महमूद गजनवी का भाजा सैयद सालारजग गाजी वनने के लिए अपनी सेना के साथ यहाँ बढ आया था और यही श्रावस्ती के जैन राजा सुहृददेव द्वारा मारा गया। उसका मृत्यु स्थल 'गाजी मियाँ की दरगाह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ ज्येष्ठ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग अपना दुख दूर करने के लिए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि वहाँ दर्शन करने तथा पूजा (भंडी, निशान, रोट, चने की दाल, गुड) चढ़ाने से अन्धे आँख पा जाते हैं, बध्या पुत्रवती हो जाती है तथा कोढी आदि अच्छे हो जाते हैं। 'बहराइच' की इस रूप में प्रसिद्धि तुलसी के समय में भी थी। वे उपर्युक्त दोहे में उसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनता बड़ी विचित्र है, उसने यह सुन रखा है कि बहराइच में जाने से ये दुख दूर हो जाते हैं अतः बिना यह जानने का प्रयत्न किए हुए कि सचमुच वहाँ जाने से किसी का कुछ लाभ हुआ या नहीं, भेड़ों की भाँति एक दूसरे को देखकर जाती है।

तुलसी की स्त्री रत्नावली ने अपने बहुत से नीति के दोहों में अपने जीवन को ही उदाहरणस्वरूप लिया है। उदाहरणार्थ एक स्थान पर वे कहती हैं कि अच्छी बात भी यदि प्रकरण-विरुद्ध कही जाय तो विष के समान हो जाती है जैसे मैंने ईश्वर प्रेम की ही बात कही जो किसी भी प्रकार बुरी नहीं थी पर अक्सर या प्रकरण का ध्यान नहीं रखा और फल यह हुआ कि मेरे लिए वह विष बन गई। दोहा यो है—

सुभहु वचन अप्रकृति गरल, रतन प्रकृत के साथ ।

जो मो कहें पति प्रेम सँग ईस प्रेम की गाथ ।^१

इसी प्रकार एक और भी दोहा है, जिसमें परिणाम विचार कर बात करने की नीति है—

कहि अनुसगी वचन हूँ परिनति हिये विचारि ।

जो न होइ पछिताउ उर रतनावलि अनुहारि ।^२

अकबर के समय में राजा टोडरमल ने एक प्रथा चलाई थी, जिसके अनुसार घोड़े को वेचते समय उसके शरीर पर विक्री की छाप लगाई जाती थी और वह छाप सवार को सही का काम देती थी अर्थात् उस दाग का घोड़ा विक्री का समझा जाता था । रहीम ने यही उदाहरण लेते हुए कहा है—

यों रहीम गति बहन की ज्यो तुरग व्यवहार ।

दाग दिवावत घापु तनु, सही होत असवार ।^३

अर्थात् जिस प्रकार घोड़ा स्वयं कष्ट सहकर सवार का उपकार करता है उसी प्रकार बड़े लोग भी करते हैं ।

ये आधुनिक युग के पूर्व के कुछ उदाहरण हैं । आधुनिक युग में भी कुछ नीतिकारों ने कुछ इस युग के उदाहरण लिए हैं । राजेश अपनी दोहावली में गाली के विषय में कहते हुए लिखते हैं कि गाली तो 'मनीआर्डर' के समान है । जिस प्रकार मनीआर्डर यदि स्वीकार न किया जाय तो भेजने वाले के पास लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार गाली जिसे दी जाय यदि वह उस पर ध्यान न दे तो गाली देने वाले के पास स्वभावतः लौट जाती है—

आपु जु पं नहि लीजिए गारी गारी खाय ।

लौटि दैनहारेइ ढिंग बित आयसु (मनीआर्डर) लौं जाय ।^४

दुलारेलाल भार्गव अपनी दोहावली में विजली घर (पावर हाउस) का उदाहरण लेते हुए कहते हैं—

एक ज्योति जग जगमगै जीव-जीव के जीय ।

विजुरी विजुरीघर निकसि ज्यो जारति पुर-दीय ।^५

१ रत्नावली, ११२ ।

२ वही, ११३ ।

३ नव सतसई सार, पृ० ४६ ।

४ राजेश दोहा०, १५३ ।

५ दुलारे दोहा०, १२० ।

भार्गव जी एक अन्य दोहे में हाकी खेल का उदाहरण लेते हुए लिखते हैं—

सत-इसटिक जग फील्ड ले जीवन-हाँकी खेलि ।

वा अनन्त के गोल में आतम-वालहिं मेलि ।^१

एक नीति-छन्द में सुई (इनजेक्शन) का उदाहरण गुरुजनो की कटुवाणी के लिए दिया गया है—

गुरुजन के कटु वैन, सुई हैं ओषधि सुखद ।

छन भर को दुख-ऐन, और वाद में स्वास्थ्यकर ।^२

महेश चन्द्र प्रसाद ने 'भाग्य-फेर' के सम्बन्ध में कहते हुए चरखा और तकली के उदाहरण लिए हैं—

एकहि वस्तु कहूँ पर हूँस कहूँ रोय ।

भाग फेर ते सुख-दुख पावत सोय ।

कहूँ काठ ओषधि वनि जीवन देत ।

कहूँ काल वनिकै सो जानहिं लेत ।

काठ एक चरखे में चमकत भाय ।

काठ एक लाठी में लानत लाय ।

काठ एक तकली में कली खिलाय ।

काठ एक वन्दुकहिं मचवत लाय ।^३

शिवरत्न शुक्ल 'सिरस' ने अपनी 'नीति-सतसई' में रेल, मोटर, वायुयान आदि बहुत सी आधुनिक वस्तुओं से नए उदाहरणों का प्रयोग किया है ।

इस प्रकार के उदाहरणों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक कवियों ने नवीन वस्तुओं को लेकर अन्योक्तियाँ भी लिखी हैं । इस प्रमग में गौचरण गोस्वामी की 'रेल का 'सिग्नल'^४ तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण की 'इंजन की शिकायत'^५ आदि अन्योक्तियाँ उल्लेख्य हैं । पूर्ण जी की 'इंजन की शिकायत' यहाँ देखी जा सकती है

बल ना करत काठ दल है कतार सारी,

गिनती गिनन ही को साथी ये घनेरे हैं ।

देखिकै चढाई आगे पीछे को करत खीच,

जानिकै उतार वृथा ठेलत करेरे हैं ।

१ दुलारे दोहा०, ५६ ।

२ नीति-छन्द० ।

३ स्वदेश सत०, पृ० ५० ।

४ सरस्वती, भाग १४, सध्या ५ ।

५ पूर्ण-सग्रह, पृ० २७२ ।

इजन सबल वीर धूम सो कहत बात,
 एक तो विघन मग माहि बहुतेरे है ।
 तापे ये अलाल विनु बूझ विनु सूझवारे,
 डब्बे मुरदार यार पीछे परे मेरे हैं ।^१

अन्त मे युग प्रभाव की दृष्टि से कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के पूर्व का नीति-काव्य अपने युग से अपेक्षाकृत कम प्रभावित है । उसमे सस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य मे परम्परागत रूप से कही गई बातों को ही विशेषतः अभिव्यक्ति मिली है । पर, आधुनिक नीति-काव्य पर युग का पर्याप्त प्रभाव है । यह स्थिति विषय की दृष्टि से है । उदाहरणों के क्षेत्र मे प्राचीन और आधुनिक दोनों ही नीति-काव्य युग से कुछ ही प्रभावित हैं ।

नीति-काव्य के प्रतिपाद्य विषय

नीति-काव्य के प्रतिपाद्य विषय धर्म, समाज,^१ राजनीति, शकुन एवं व्यापार, स्वास्थ्य तथा खेती आदि विषयक सामान्य ज्ञान है। आगे इन सभी पर अलग-अलग शीर्षको के अन्तर्गत विचार किया गया है। स्त्री के विषय में कही गई बातें यो तो समाज-नीति के अन्तर्गत ही आवेंगी पर नीति-काव्य में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण उन पर अलग प्रकाश डाला गया है।

(क) धर्म और आचार—

हिन्दी नीति-काव्य में धर्म और आचार विषयक वे बातें दी गई हैं जिनसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो पर साथ ही जिनसे उसकी लौकिक उन्नति में एव समाज या परिवार के विकास में कोई व्यवधान न उपस्थित हो। भारतीय संस्कृति का आदर्श केवल अपने परिवार को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को ही कुटुम्ब मानने का रहा है। यहाँ “वसुधैव कुटुम्बकम्” केवल आदर्शवाक्य ही नहीं रहा है, बल्कि हमारे बुद्ध तथा गांधी जैसे महापुरुषों ने इसे अपने जीवन में उतारने का भी सफल प्रयास किया है। यहाँ के आर्प ग्रन्थ, महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट पथ, एव वातावरण सभी में यह भावना पूर्ण रूप से भरी है। ऐसी स्थिति में इसके अनुकूल नीति का विकसित होना सर्वथा स्वाभाविक है। यही कारण है कि हमारी धार्मिक और आचारिक नीति ‘बहुजन सुखाय बहुजन हिताय’ है। व्यष्टि और समष्टि दोनों ही की उन्नति के लिए उसमें प्रशस्त पथ है। इस परिधि में आने वाली नीति की सभी बातें देहरी दीपक की तरह हैं, जिनसे व्यक्ति और विश्व दोनों को ही यथोचित प्रकाश का सम्बल मिलता है।

१ धार्मिक और सामाजिक नीतियों को पूर्णतः एक दूसरे से अलग करना सम्भव नहीं है। क्रोध तथा दया आदि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दोनों ही के अन्तर्गत आती हैं। आगे इस प्रकार के विषयों को किसी एक के अन्तर्गत स्थान दिया गया है पर इसका आशय यह नहीं है कि उनका दूसरे से सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध की प्रधानता के कारण ही ऐसे विषय किसी एक के अन्तर्गत रखे गए हैं।

धर्म और आचार विषयक नीति को मोटे रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ तो ऐसी है जिनका सम्बन्ध प्रमुखतः केवल व्यक्ति से है। जैसे ईश्वर में विश्वास, ससार एवं शरीर को अस्थायी मान कर उनके प्रति अधिक आसक्ति न रखना एवं मादक द्रव्यों का सेवन न करना आदि। इस प्रकार की नीति वैयक्तिक कही जा सकती है। दूसरे वर्ग की धार्मिक एवं आचारिक नीतियाँ वे हैं जो व्यक्ति से सम्बद्ध या उस पर आश्रित होते हुए भी 'व्यक्ति से इतर पर' या 'समाज' पर अधिक आश्रित हैं। राग-द्वेष, ईर्ष्या, क्षमा, दया, सत्य तथा अक्रोध आदि इसी श्रेणी की हैं। इन्हें सामाजिक (या पराश्रित) धर्म एवं आचार नीति कहा जा सकता है।

धर्म एवं आचारनीति का यह वर्गीकरण वस्तुतः तात्त्विक न होकर औपचारिक या व्यावहारिक मात्र है। वैयक्तिक नीतियाँ भी अपरोक्षतः समाज से सम्बन्धित हैं। विश्व का कोई भी कार्य या सिद्धान्त पूर्णतः वैयक्तिक नहीं हो सकता। व्यक्ति समाज का अंग है, वह अपने आप में सीमित होते हुए भी समाज की इकाई है, अतएव उसकी वैयक्तिक बातें भी धीरे-धीरे समाज से प्रभावित होती हैं तथा समाज को प्रभावित करती हैं। उदाहरणस्वरूप मादक द्रव्यों का सेवन वैयक्तिक नीति के अन्तर्गत है, पर, मादक-द्रव्य-सेवी के अनुकरण से अन्य लोग भी मादक द्रव्यों के सेवी हो सकते हैं, या वह स्वयं सेवनोपरान्त उन्मत्त होकर समाज के नियमों की अवहेलना कर सकता है एवं अन्य दृष्टियों से भी समाज के लिए कष्टकर सिद्ध हो सकता है। दूसरी ओर सामाजिक धर्म एवं आचार नीतियाँ भी जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है व्यक्ति पर ही अवलम्बित है। उनके अनुकूल या प्रतिकूल आचरण व्यक्ति ही करता है। साथ ही इनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी ह्रास या विकास होता है। दया तथा क्रोध का सम्बन्ध समाज में है पर दयालु या अक्रोधी व्यक्ति जिस मानसिक शान्ति एवं सन्तुलन से लाभान्वित होता है, अदयालु तथा क्रोधी उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाता। उल्टे इनके आधिक्य से उसे अपने स्वास्थ्य की भी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार दोनों ही वर्गों के विषय एक सीमा तक अपने से इतर वर्ग में भी आ जाते हैं।

यहाँ हिन्दी नीति-काव्य के धर्म एवं आचार अंश पर एक विहगम दृष्टि डालने के लिए ईश्वर, धर्म, गुरु, माधु, माया, मन तथा दया आदि कुछ प्रमुख शीर्षकों को अलग-अलग लेकर नीतिकार कवियों द्वारा निर्दिष्ट विधिनिषेधमय बातें संक्षेप में दी जा रही हैं।

धर्म—किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उसमें सदा रहे, उससे कभी अलग न हो 'धर्म' है। जैसे आँख का धर्म है देखना। यहाँ धर्म का अर्थ स्वभाव या नित्य नियम है। ऋग्वेद (१ २२ १८) में धर्म शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग है। धर्म का यही प्राचीनतम अर्थ है। पर प्रस्तुत अध्याय में धर्म का यह अर्थ हमें अभीष्ट

नहीं है। आचार्यों तथा आर्ष ग्रन्थों द्वारा निर्दिष्ट वे कर्म जिनका लक्ष्य पारलौकिक आनन्द या मुक्ति की प्राप्ति है 'धर्म' के अन्तर्गत आते हैं। पर यह एक सामान्य परिभाषा है। सभी आर्ष ग्रन्थ इस विषय में पूर्णतः एक मत नहीं है। मीमांसा के अनुसार वेद विहित जो यज्ञादिकर्म है, उन्हीं का विधि-पूर्वक अनुष्ठान 'धर्म' है। यहाँ 'धर्म' कर्मकाण्ड के समीप है। स्मृतियों में आचार को ही परम धर्म कहा गया है, और वर्ण तथा आश्रम के अनुसार उसकी व्यवस्था का निर्देश किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन-अध्यापन, दान लेना-देना तथा यज्ञ करना-कराना आदि, क्षत्रिय के लिए प्रजा की रक्षा करना तथा दान देना आदि, वैश्य के लिए व्यापार तथा शूद्र के लिए सेवा आदि, इसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए गुरुसेवा, स्वाध्याय तथा भिक्षा माँग कर भोजनादि, गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञ एवं अतिथि, भिक्षु तथा साधु आदि की सेवा, वानप्रस्थी के लिए गृहाग्नि लेकर वन में वास, बाल तथा नख आदि रखना, भूमि पर सोना तथा बलिकर्म आदि करना एवं सन्यासी के लिए सर्वस्व त्याग और केश तथा नख आदि कटा कर दड-कमडलु धारण करना आदि।

स्मृतियों में इस वर्ण और आश्रम धर्म के अतिरिक्त सामान्य धर्म का भी वर्णन है, जिसका पालन ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी के लिए श्रेयस्कर है। इसमें ऐसी बातों का उल्लेख है, जिनसे व्यक्ति और समाज दोनों की मर्यादापूर्वक रक्षा हो। इस प्रसंग में मनु द्वारा बतलाए गए धर्म के दस लक्षणों का उल्लेख किया जा सकता है। उन्होंने कहा है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ।^१

अर्थात् धृति (धृति का अर्थ धैर्य है, पर, श्री नगेन्द्रनाथ वसु ने अपने हिन्दी विश्वकोष^२ में इसका अर्थ सन्तोष दिया है। धर्म के लक्षण के प्रसंग में यह अर्थ अधिक समीचीन लगता है), क्षमा, दम अर्थात् वाह्य विषयों से मन को रोकना, अस्तेय अर्थात् चोरी न करना, शौच अर्थात् वाह्य तथा आन्तरिक शुद्धता, इन्द्रियों को रोकना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध ये दस धर्म के लक्षण हैं।

पुराणों में भी धर्म पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत का 'अहिंसा परमो-धर्म' प्रसिद्ध ही है। पद्मपुराण में धर्म के दस अंग ब्रह्मचर्य, सत्य, तपस्या, दान, नियम, क्षमा, पवित्रता, अहिंसा, शान्ति तथा अस्तेय कहे गए हैं।^३ मत्स्य पुराण में

१ मनुस्मृति, ६ ६२ ।

२ हिन्दी विश्वकोष, भाग ११, पृ० १०२ ।

३ वही, पृ० १०३ ।

अद्रोह, अलोभ, दम, जीवो के प्रति दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्रोश, क्षमा और धृति सनातन धर्म के मूल कर्तव्य कहे गए हैं।^१ सामान्य धर्म के इस प्रकार के लक्षण या अग्र अन्य पुराणों में भी पाए जाते हैं।

हिन्दी के एक नीतिकार कवि ने धर्म को परिभाषा में बाँधने का प्रयास करते हुए कहा है—

जाके अनुदिन अनुसरत जन मन विकसत जाय ।
वर विचार उर विमलता बिलसि बिलसि अधिकाय ।
पावत जाते मनुज है पूत प्रेत को पन्थ ।
कहत धर्म ताको विबुध निरखि सकल सद्ग्रन्थ ।^२

वैशेषिक में भी धर्म को अम्युदय और निश्चेयस् की प्राप्ति करने वाला कहा गया है।^३

हिन्दी नीति-काव्य में वर्णित धर्म के अन्तर्गत ऊपर कही गई स्मृतियों एवं पुराणों की बातों का ही एक मिश्रित रूप मिलता है जिनमें प्रधान ईश्वर (उसमें विश्वास तथा उससे भय आदि), नामस्मरण, माया (उससे बचना), मन (उसको वश में रखना), सत्य, अक्रोध, सन्तोष, दया, क्षमा तथा परोपकार आदि हैं। आगे के पृष्ठों में अलग-अलग शीर्षकों में इन पर विचार किया गया है।

हिन्दी के नीति-कवियों ने धर्म के पालन पर बड़ा बल दिया है। तुलसी कहते हैं—

सहि कुचोल साँसति सकल, अंगइ अनट अपमान ।
तुलसी धरम न परिहरिय, कहि, करि गये सुजान ॥^४

रत्नावली कहती है—

रतनावलि धरमहि रपत, ताहि रखावत धर्म ।
धरमहि पातति सो पतति, जेहि धर्म को मर्म ॥^५

मनुष्य को धर्म-विमुख नहीं होना चाहिए। यदि कोई हो तो नीतिकारों ने

१ हिन्दी विश्वकोष, भाग ११, पृ० १०३ ।

२ सदाचार सोपान ११६-२० ।

३ यतोऽम्युदय निश्चेयस सिद्धिः स धर्मः ।

४ तुलसी दो०, ४६६ ।

५ रत्नावली दो०, ८० । इसी भाव का एक संस्कृत श्लोक भी है—

‘धर्मं एव हतो हति, धर्मो रक्षति रक्षितः ।’

उसे दण्ड देने का आदेश दिया है। रामचरित उपाध्याय ने तो यहाँ तक कहा है कि नारी, गुरु, पिता, माता, पुत्र, मन्त्री, राजा, मित्र, भाई और बाह्यण भी यदि धर्म-विमुख हो तो उन्हें दण्डित किए बिना नहीं रहना चाहिए—

नारी, गुरु, पितु, मातु, सुत, सचिव, महीपत, भीत ।

बन्धु विप्रहूँ दण्डिये धर्म-विमुख यह नीत ।^१

आशय यह है कि धर्म से व्यष्टि और समष्टि की रक्षा होती है, अतएव उसका अनुसरण कष्ट सह कर भी करना चाहिए। इसके विपरीत आचरण समाज के लिए अश्रेयस्कर होता है, इसी कारण अपने से छोटे या बराबर को कौन कहे अपने से श्रेष्ठ भी यदि धर्म-विमुख आचरण करें तो नीतिकारो ने उन्हें दण्डित करने की आज्ञा दी है।

ईश्वर—‘ईश्वर’ का हिन्दी नीति काव्य में तात्त्विक विवेचन आदि नहीं मिलता। यहाँ उसके गुण एव कार्य आदि के विषय में केवल कुछ सामान्य बातें ही दी गई हैं। गिरिधर कविराय ‘ईश्वर’ या ‘राम’ की परिभाषा देते हैं—

माया मोह मद राग पुन ममता दभरु काम ।

यह जामे नहि पाइये सो परमेश्वर राम ।

सो परमेश्वर राम सर्व का जानन हारा ।

..

आदि ।^२

यहाँ गिरिधर ने यह दिखाने का यत्न किया है कि हिन्दू धर्म की दृष्टि से ससार लिप्त व्यक्ति में जो बुराइयाँ होती हैं, ईश्वर उनसे शून्य है और साथ ही वह सर्वज्ञ है।

ईश्वर के गुणो एव स्वरूप आदि को लेकर भी हिन्दी नीति काव्य में बहुत सी बातें कही गई हैं। कबीर कही तो उसे ‘भारी’ और ‘हलका’ दोनों ही से परे कहते हैं—

भारी कही त बहु डरो हलका कहूँ त झूठ ।

मैं का जानौँ राम कूँ नैनुँ कबहुँ न दीठ ।^३

और कही ‘निरगुन सरगुन तें परे’ एवं ‘पुहुप वास थै पातरा’ आदि। आशय यह है कि उसके विषय में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता और वह अनिवंचनीय है।

१ ब्रज सत०, पृ० ३६ ।

२ गिरिधर कुंड०, १६५ ।

३ कबीर ग्रन्थ०, पृ० १७ ।

विश्व के सारे गुणों का आधार ईश्वर ही है, इसी के कारण उसके गुण अनन्त है—

सात समद की मसि करौ, लेखनि सब बनराइ ।
घरती सब कागद करौ, तऊ हरि गुण लिखा न जाइ ।^१

उसने ही सारे ससार को बनाया है और जो कुछ, जितना, जैसा और जो भी बनाया है उससे न तो रती घट सकता और न तिल बढ सकता है । कवीर कहते हैं—

जाको जेता निरमया ताकौ तेता होइ ।
रती घटै न तिल बढै जौ सिर कूटै कोइ ।^२

ईश्वर की भक्ति एव उसके प्रति प्रेम पर सभी नीतिकारों ने बल दिया है । तुलसी उसके भजन बिना मुक्ति को सम्भव नहीं मानते—

वारि मथे घृत होइ बरु, सिकता तैं बरु तेल ।
बिनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ।^३

कवीर उसकी भक्ति बिना जीवन को व्यर्थ बतलाते हैं—
कवीर हरि की भगति बिन घ्रिग जीमण ससार ।
धूर्वा केरा धौलहर जात न लागै वार ।^४

ईश्वर की दयालुता आदि के विषय में भी नीति-काव्य में कहा गया है । विहारी कहते हैं कि जिसका कोई भी समार में रक्षक नहीं है उसकी भगवान रक्षा करता है—

जाके एको एकहू जग व्यवसाय न कोय ।
सो निदाघ फूल-फल आक डहडहो होय ।^५

मलूक का दोहा प्रसिद्ध ही है जिसमें उन्होंने ईश्वर को ही सब का ध्यान रखने वाला तथा दाता माना है—

अजगर करे न चाकरी पछी करे न काम ।
दास मलूका कह गए सबको दाता राम ।

१ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ६२ ।

२ वही, पृ० ५८ ।

३ तुलसी दोहा०, १२६ ।

४ कवीर ग्रन्थ०, पृ० २३ ।

५ विहारी सत०, ६६६ ।

लोक साहित्य में 'निर्घन के धन राम देवैया' तथा 'निर्वल के बल राम गोसैया' आदि में भी यही भावना व्यक्त की गई है।

अपने सारे काम को ईश्वर पर भरोसा रखकर करने का आदेश भी नीति काव्य में है—

आस भरोसा स्रद्धा औ' विश्वास ।

रखहु राम पर जो सबकी है स्वास ।

और करहु तब अपने नयमय काम ।

सफल बनहु जीते जी मरने पर हरि-धाम ।^१

वृन्द ने ईश्वर के सम्बन्ध में एक विचित्र बात कही है। वे कहते हैं कि ईश्वर उसी को कुछ देता है, जिससे कुछ पाता है—

देत न प्रभु कछु विन दिए, दिए देत यह बात ।

लै तन्दुल धन दुर्गाहि मुनि तृपत कियो भखि पात ।^२

वृन्द का यहाँ आशय सम्भवतः श्रद्धा, भक्ति या प्रेम आदि देने का है। ठीक भी है। बिना इसके कोई उससे कुछ पा भी नहीं सकता।

इसके अतिरिक्त हिन्दी नीति-काव्य में ईश्वर को धर्म तथा धार्मिकों का रक्षक, अधार्मिकों को नष्ट करने वाला, दयालु, न्यायी, अनन्त एव अनादि, शरणागत तथा भक्तवत्सल आदि भी कहा गया है।

साधु—ससार से विरक्त होकर साधना और भजन करने वाले साधु कहलाते हैं—

साधु वही जो काया साधै ।

सब कछु छाँडि ईस आराधै ।^३

साधु होना सरल नहीं है। उसे ससार के बीच पानी में तैलबिन्दु सा रहना पड़ता है। राग और द्वेष दोनों ही से वह दूर रहता है। साधु का लक्षण बतलाते हुए सुन्दरदास कहते हैं—

कोउक निन्दत कोउक बन्दत कोउक आइकै देत है भक्षण ।

कोउक आइ लगावत चन्दन कोउक डारत घूरि ततक्षण ।

कोउ कहै यह मूरप दीसत कोउ कहै यह आहि विचक्षण ।

सुन्दर काहु सो राग न द्वेष सुभे सब जानहुँ साधु के लक्षण ।

१ नीति छन्द० ।

२ वृन्द सत०, ५७० ।

३ नीति छन्द० ।

४ सुन्दर : सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ४६३ ।

धनादि के आकर्षण उसके लिए ऐसे ही हैं जैसे हाथी के लिए मच्छर की लात। अर्थात् ऐसी चीजों से वह तनिक भी प्रभावित नहीं होते। रामचरित उपाध्याय का एक दोहा है—

क्यों हूँ साँचो साधु नहीं कचन लखि ललचात ।

गिरि न मरत करिवर कि हूँ, लगे मसक को लात ।^१

‘राजेश’ साधु को पूर्णरूपेण पका हुआ फल कहते हैं जो सासारिकता रूपी पेड़ की डाल को स्वभावतः छोड़कर अलग हो जाता है—

जे जन साँचे सन्त भे तिन्हें कहाँ ससार ।

पाके फल राजेस जू रहैं न तरु की डार ।^२

सतो का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे केवल अपना भला नहीं करते। उनके समीप जो भी जाता है उनसे लाभान्वित होता है। कबीर सच्चे सन्त को चन्दन का पेड़ कहते हैं^३ जो अपने समीप के ढाक जैसे सामान्य पेड़ों को भी अपनी गन्ध से सुगन्धित कर देता है। यही नहीं सन्त इतने उदार होते हैं कि उनकी बुराई करने के सकल्प से भी जो उनके पास जाता है उसका भी वे भला ही करते हैं, जिस प्रकार चन्दन अपने काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगन्धित कर देता है। दुष्टों के कठोर वचन शान्तिपूर्वक सह लेना—

खूँदन की धरती सहे वाढ सहे बनराइ ।

कुसवद तौ हरिजन सहे दूजँ महा न जाइ ।^४

केवल अपने पेट भर ही लेना,^५ किसी से घृणा न करना तथा क्षमा एवं अहिंसा की भूति होना आदि उनके अन्य गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण साधुओं की सगति को पूरे नीति काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। तीन उदाहरण पर्याप्त होंगे।

मथुरा जावै द्वारिका भावै जावै जगनाथ ।

साधु सगति हरि भगति विन कछू न आवै हाथ ।^६

१ ब्रज सतसई, पृ० ४३ ।

२ राजेश दोहा०, ३५ ।

३ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ५० ।

४ वही, पृ० ६३ ।

५ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ५८ १० ।

६ वही, पृ० ४६ ।

सत समागम कीजिए तजिए और उपाइ ।
सुन्दर बहुते उद्धरे सत सगति मे आइ ।^१
दारिद सुरतरु ताप ससि हरै सुरसरी पाप ।
साधु समागम तिहु हरे पाप दीनता ताप ।^२

सन्तो के अन्य गुणो मे उनका मद, मत्सर, अहकार, क्रोध, काम, असत्य, निर्दयता, असन्तोष तथा कटुवचन^३ आदि से दूर रहना है । यही कारण है कि—

घोवत है ससार सब गगा माहे पाप ।
सुन्दर सन्तनि के चरण गगा वछै आप ।^४

सन्तो मे इन गुणो के होने के साथ ही नीति के कवियो ने इस बात का भी अनुभव किया है कि इस प्रकार के यथार्थ साधु बहुत कम होते हैं । इस विषय के छन्द नीति-काव्य मे भरे पडे हैं । गरीबदास कहते हैं—

साधु ढूँढन नीकलूँ बहु विघ काछूँ काछ ।^५
दीनदयाल गिरि कहते हैं—

साधु रहै नहि सकल थल कविजन कहै वखानि ।
वन वन चन्दन होहि नहि गिरि गिरि मानिक खानि ।^६

इधर-उधर घूमने वाले साधु वस्त्र, जटा, टीका तथा इस प्रकार के अन्य बाह्याडम्बरो तक ही साधु होते हैं । यथार्थत उनमे साधुता नही होती । मध्ययुगीन सन्तो ने इस प्रकार के आडम्बरपूर्ण साधु-सन्तो को बहुत फटकारा है । कवीर कहते हैं—

कवीर भेष श्रुतीत का, करतूति करै अपराधु ।
बाहरि दीसै साध गति माँहै महा असाधु ।^७
आजकल के बहुत से महन्त नामधारी साधु सम्पत्तिवान बने बैठे हैं तथा

-
- १ सुन्दर ग्रन्थ०, पृ० ७४१ ।
 - २ दृष्टान्त तरंगिणी, १६१ ।
 - ३ वही, पृ० ७४४ ।
 - ४ वही, पृ० ४७५ ।
 - ५ गरीबदास की बानी, पृ० ८७ ।
 - ६ दृष्टान्त तरंगिणी, १४० ।
 - ७ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ४६ ।

दासियाँ आदि रखते है। नीति साहित्य मे इन दोनो बातो का घोर विरोध है। कामिनी और कचन भक्ति के प्रबलतम शत्रु है। नरहरि कहते हैं—

कुलवन्त पुरुष कुल विधि तर्जं बधु न मानं वधु हित ।
सन्यास धारि धन सग्रहै ये जग मे मूरख विदित ।^१

घाघ ने कहा है—

आलस नीद किसाने नासै चोरे नासै खांसी ।
अंखियाँ लीवर बेसवै नासै बावे नासै दासी ।^२

मैथिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती मे आजकल के महन्तो और साधु-सन्तो पर बडे सटीक व्यंग किये है ।^३

साधु के सम्बन्ध मे गिरिधर ने एक बहुत ही सुन्दर कु डलिया कही है—

बहता पानी निर्मला, पढा गध सो होय ।
त्यो साधू रमता भला, दाग न लागे कोय ॥
दाग न लागे कोय जगत मे रहै अलैदा ।
राग-द्वेष युग प्रेत न चित्त को करै बिछेदा ॥
कह गिरिधर कविराय शीत उष्णादिक सहता ।
होइ न कहूँ आसक्त यथा गगाजल बहता ॥^४

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी नीति-काव्य मे साधु को, धार्मिक दृष्टि से एक पूर्ण मानव के रूप मे चित्रित किया गया है। इसके द्वारा नीति के कवियो ने सम्भवत ससारी व्यक्तियों के अनुकरण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

गुरु—धर्म और शिक्षा दोनो ही क्षेत्रो मे गुरु का बहुत बडा महत्व है। हर क्षेत्र मे जीवन की सफलता-असफलता बहुत अशो मे गुरु पर ही निर्भर है। तुलसी कहते है—

राम नाम कलि काम तरु राम भगति सुरधेनु ।
सकल सुमगल मूल जग गुरु पद पंकज रेनु ॥^५

१ कविता कौमुदी भाग, १, पृ० २२७ ।

२ घाघ, ४१ ।

३ भारत भारती, पृ० १२८-९ ।

४ गिरिधर कू ड०, १२६ ।

५ तुलसी दो०, २७ । सुन्दर ने भी कहा है—

गुरु विनु ज्ञान नाहि, गुरु विनु ध्यान नाहि,
गुरु विनु आत्मा विचार न लहतु है
अम हूँ को नाश नाहि, सशय रहतु है ।

इसीलिए गुरु का आश्रय आवश्यक है पर गुरु यो ही नहीं कर लेना चाहिये ।
लोकोक्ति है—

गुरु कीर्ज जान कर ।

पानी पीजै छान कर ॥

आशय यह है कि बहुत ही समझ बूझ कर गुरु करना चाहिए । गुरु का कर्तव्य इतना गुरु है कि सभी लोग उसे नहीं निभा सकते । आज तो कनफुँकुवा गुरु गली-गली घूमते हैं, पर ऐसे गुरुओं को गुरु की सज्ञा नहीं दी जा सकती । सुन्दरदास ने अपने बहुत से छन्दों में गुरु के लक्षण कहे हैं । यहाँ उदाहरण के लिए एक छन्द देखा जा सकता है—

काहँ सौं न रोष-तोष काहूँ सौं न राग दोष,
काहूँ सौं न वैर भाव काहूँ की न घात है ।
काहूँ सौं न बकवाद काहूँ सौं नहीं विषाद,
काहूँ सौं न सङ्ग न तौ कोउ पक्षपात है ।
काहूँ सौं न दुष्ट वैन काहूँ सौं न लैन-दैन,
ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात है ।
सुन्दर कहत सोई ईशान कौ महाईश,
सोई गुरुदेव जाकै दूसरी न बात है ।^१

यहाँ प्रधान रूप से धर्म-गुरु के लक्षण दिए गए हैं ।

बहुत से सन्त नीतिकारों ने सच्चे और योग्य गुरु को भगवान से भी बड़ा माना है । सहजोवाई कहती है—

राम तज्ज पर गुरु न विसारूँ ।
गुरु के साम हरि कूँ न निहारूँ ॥^२

आगे फिर वे गुरु की महत्ता प्रतिपादित करती हुई कहती है—

हरि ने जन्म दियो जग माही ।
गुरु ने आवागमन छुटाही ।
हरि ने कर्म-भर्म भरमायो ।
गुरु ने आतम रूप लखायो ।

१ सुन्दर ग्रन्थ०, पृ० ३६७ ।

२ सहजो वा०, पृ० ३ ।

हरि ने भोसू आप छिपायो ।

गुरु दीपक दें ताहि दिखायो ।^१

उन्ही के शब्दों में गुरु चार प्रकार के होते हैं । एक तो दीपक की भाँति होते हैं जो हमारे हृदय के अन्धकार को दूर करते या उचित पथ हमारे लिए प्रकाशित कर देते हैं । दूसरे मलयागिरि की भाँति होते हैं, अर्थात् बुरो (बुरे पेड़ों) को भी अग्नि (चदन) कर देते हैं । तीसरे पारस की भाँति अपने सम्पर्क में आने वाले शिष्यों को स्वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं और चौथे गुरु भृग की भाँति होते हैं जो शिष्यों (कीटों) को अपने सा कर लेते हैं । कहना न होगा कि अपने सा योग्य बना लेने वाले गुरु ही सर्वोत्तम हैं ।

गुरु को सर्वगुण सम्पन्न होना चाहिए । आजकल के गुरु प्रायः धन-लोलुप होते हैं । तुलसी के समय में भी गुरुओं की दशा आज जैसी ही थी, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करते हुए लिखा है ।

हरि सिष्यघन सोक न हरई ।

सो गुरु घोर नरक मह परई ।^२

इस प्रकार के अयोग्य गुरुओं को स्वयं गुरु न बनना चाहिए और साथ ही शिष्यों को चाहिए कि भली-भाँति समझ-बूझकर किसी का शिष्यत्व स्वीकार करें । अन्यथा करने पर गुरु-शिष्य दोनों ही अधोगति को प्राप्त होते हैं । कबीर कहते हैं—

जाका गुरु भी अधला चेला खरा निरध ।

अधै अधा ठेलिया, दून्यूँ कूप पडन्त ॥^३

दादू आदि अन्य मन्त कवियों ने भी अनाड़ी और पाखण्डी गुरुओं का बड़ा विरोध किया है ।^४

यदि सच्चा गुरु मिल जाय तो उसकी आज्ञाओं का पालन आँख मूँद कर करने का उपदेश नीति-काव्य में दिया गया है । तुलसी कहते हैं—

मातु पिता गुरु प्रभु कँ वानी ।

बिनहिं विचारि करिय सुभ जानी ।^५

१ सहजो वा०, पृ० ३ ।

२ मानस सूक्तावली ७३८ ।

३ कबीर ग्र०, पृ० २ ।

४ दादू वा०, पृ० १२ ।

५ मानस सूक्तावली, ५७५ ।

शिष्य का यह भी पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी कोई भी बात गुरु से न छिपाए । क्योंकि बिना शिष्य के व्यक्तित्व से पूर्णतः परिचित हुए गुरु उसकी उन्नति में पूर्णरूपेण सहायक नहीं हो सकता । सहजोबाई कहती है—

गुरु सूँ कछु न दुराइए गुरु सूँ भूँठ न बोल ।

बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल ।^१

इस प्रकार नीति के कवियों ने योग्य गुरु को बहुत महत्व दिया है जो सर्वथा उचित है ।

ससार—मध्ययुगीन तथा कुछ आधुनिक नीति-कवियों के अनुसार ससार और इसके सारे पदार्थ अनित्य तथा असार हैं । इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है । कवीर के शब्दों में—

जो ऊग्या सो आँधवै, फूल्या सो कुमिलाइ ।

जो चिरियाँ सो ढहि पडै जो आया सो जाइ ।^२

तुलसी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में भिखारी राजा हो जाता है और दीन स्वर्ग का स्वामी, पर जगने पर उसे कोई लाभ नहीं होता । इसी प्रकार यह ससार भी स्वप्नवत् अर्थात् निस्सार है—

सपने होड भिखारि नृप रक नाकपति होय ।

जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपच जिय जोय ।^३

कवीर कहते हैं—

कवीर यहु जग कुछ नहीं पिन पारा पिन मीठ ।^४

या

यहु ऐसा ससार है, जैसा सबल फूल । दिन दस के व्यवहार काँ भूँठै रागि न भूल ॥^५

ससार की असारता के कारण ही इसकी ओर से विमुख रहने का उपदेश नीतिकारों ने दिया है । तुलसी कहते हैं—

जग ते रहु छत्तीस ह्वै रामचरण छ तीन ।^६

पर आधुनिक युग में इस प्रकार की भावना प्रतिक्रियावादी कही गयी है ।

१ सहजो बा०, पृ० ६ ।

२ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ७३ ।

३ तुलसी दो०, २४७ ।

४ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ७३ ।

५ वही, पृ० २१ ।

६ तुलसी सत०, पृ० ७७ ।

श्रीधर पाठक ने भारत की "ससार की असारता" विषयक इस प्राचीन काल से आती हुई विचारधारा का अपनी प्रसिद्ध कविता "जगत सचाई सार" में विरोध किया है—

कहो न प्यारे मुझसे ऐसा झूठा है यह सब ससार ।

थोथा झगडा, जी का रगडा, केवल दुख का हेतु अपार ।

जगत है सच्चा, तनक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद ।

पीओ खाओ सब सुख पाओ, कभी न लालो मन मे खेद ॥^१

कहना न होगा कि आज के युग में इसी विचारधारा का आधिक्य है ।

ससार के सम्बन्ध में व्यक्त की गई ये दो विरोधी भावनाएँ जीवन के प्रति दो दृष्टिकोणों के प्रतीक हैं । प्राचीन विचारधारा भारतीयता के निकट है तो आधुनिक यूरोपीय दृष्टिकोण से प्रभावित है । ये दोनों ही विचार भारत एवं यूरोपीय दोनों ही देशों में सभी कालों में खोजे जा सकते हैं पर भारत में प्रथम विचार का प्राधान्य रहा है तो यूरोप में दूसरे का । तथ्य यह है कि दोनों के समन्वय से ही इस दिशा में स्वस्थ पथ मिल सकता है ।

शरीर—ससार की भाँति ही शरीर भी नीति के कवियों द्वारा प्रायः असार 'धुँआ का सा घोरहर' तथा अनित्य आदि कहा गया है । रहीम कहते हैं—

रहिमन ठठरी घूरि की रही पवन ते पूरि ।

गाँठ युक्ति की खुलि गई अन्त घूरि की घूरि ।^२

सहजो इसके कारण उदास हैं—

यह तन झूठा देख कर सहजो भई उदास ।^३

गरीबदास तोते द्वारा सेमर के फूल को सेने की भाँति जीवधारियों द्वारा शरीर की सेवा को व्यर्थ कहते हैं—

सूआ सेमर सेइआ ऐसे नर या देह ।

जम किकर तुझ ले गया मुख में देकर खेह ।^४

सुन्दरदास इसे बुरा कहते हैं—

सुन्दर देह मलीन अति, बुरी वस्तु को भौन ।

हाड मास को कौथरा भली वस्तु कहि कौन ।^५

१ जगत सचाई सार, पृ० ३ ।

२ रहीम दो०, १६७ ।

३ सहजो वा०, पृ० १८ ।

४ गरीब वा०, पृ० ३ ।

५ सुन्दर ग्रन्थ० पृ० ७२० ।

तथा इसकी अशुचिताओं की ओर संकेत करते हुए इम पर गर्व करने वाले को फटकारते हैं—

थूक रु लार भर्यो मुख दीसत आंखि मे गीज रु नाक मे सेढौ ।
 औरऊ द्वार मलीन रहै नित हाड के मास के भीतरि बैठौ ।
 ऐसे शरीर मे वास कियो तब एक से दीसत वामन ढेढौ ।
 सुन्दर गर्व कहा इतने पर काहे कौ तू नर चालत टेढौ ।^१

शरीर के सम्बन्ध मे उपर्युक्त विचार पुराने लोगो के हैं । आधुनिक युग शरीर को अनित्य आदि मानते हुए भी उसकी उचित सेवा एव उपयोग का उपदेश देता है । श्रीधर पाठक कहते हैं—

मिट्टी ही तन बदन हमारा सो सब ठीक कहानी है ।
 पर जो उलटा समझ के इसको वनै आप ही ज्ञानी है ।
 मिट्टी करता है जीवन को और बड़ा अज्ञानी है ॥

..

आगे उन्होंने ऐसा कहने वाले साधुओं पर व्यंग्य किया है—
 समझ के सारे जगत को मिट्टी मिट्टी जो कि रमाता है ।

....

...

कभी नहीं मूरख ऐसा नर सार सृष्टि का पाता है ।^२

कहना न होगा कि संसार की भाँति शरीर के सम्बन्ध मे भी दोनो दृष्टिकोणो का समन्वय आवश्यक है ।

मन—मन ही वह धुरी है जिसके सहारे जीवन की गाडी चलती है । हमारी सफलता एव असफलता का सारा उत्तरदायित्व मन पर ही है । कहा भी गया है—

मन के हारे हार है मन के जीते जीत—

धार्मिक साधना या व्यावहारिक जीवन दोनो ही दृष्टियो से नीतिकारो ने मन को अपनी मुट्ठी मे रखने पर बल दिया है, पर इसे मुट्ठी मे रखना सरल नहीं है । इसकी चञ्चलता प्रसिद्ध है । तुलसी ने इसे पीपल का पत्ता^३ कहा है, जो कभी भी शान्त ही नहीं होता ।

१ वही, पृ० ४३६ ।

२ जगत सचाई सार, पृ० १-२ ।

३ तुलसी सूक्त०, ४३५ ।

गिरिधर ने मन की चंचलता की ओर लक्ष्य करके कहा है—
जानी रे मन चंचला सब तेरी करतूत ।^१

तथा

जैसा यह मन भूत है और न दुतिय वताल ।

छिन मे चढै अकाश को, छिन मे घसै पताल ॥^२

अपनी इस चंचलता के कारण ही मन भयावह है । सारी इन्द्रियाँ उसके ही वश में हैं । ऐसी स्थिति में यदि वह वश में नहीं हैं तो इन्द्रियाँ भी कहना न मान कर पथभ्रष्ट हो जाती हैं । रत्नावली कहती हैं—

पाँच तुरग तनु रथ जुरे चपल कुपथ ले जात ।

रत्नावलि मन सारथिहि रोकि रुकै उत्पात ॥^३

दुलारे लाल अपनी दोहावली में मन को ही इस जीवन नौका का मल्लाह मानते हैं । आशय यह है कि यदि वह ठीक है, वश में है तो गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देगा और यदि वश में नहीं है तो चाहे धर्म का क्षेत्र हो या व्यवहार का, अपनी मनमानी करके मँझधार में डुबो देगा ।

जग नद मे तेरी परी देह नाव मँझधार ।

मन मलाह जो बस करै निहचै उतरे पार ॥^४

यह मन, अपनी चंचलता और अकुशलीनता के कारण जितना भयावह है, वश में होने पर उतना ही सहायक भी है, क्योंकि, इसके सहारे हम उचित मार्ग पर चल सकते हैं तथा अनुचित मार्ग से बच सकते हैं । जान ने अपने “सत्तवाना” में इस विषय पर एक बड़ा सुन्दर सोरठा कहा है—

मन साँ मित्त न कोइ, जो अपने बस होत है ।

कहे माहि ना होइ, तो ऐसी अरि और ना ॥^५

मन को वश में करने का पथ भी नीति-काव्य में बतलाया गया है और वह है पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होना, पाप पथ से यथासाध्य वचना तथा भगवान के ध्यान में लीन होना आदि । एक कु डलिया है—

पीपर को है पात मन, अति चंचल पवमान ।

पै पुन्यन मे रुकै जो, यह गति मरे निदान ॥

१ गिरिधर कुडो, ११३ ।

२ वही, ११४ ।

३ रत्नावली दो०, १८५ ।

४ दुलारे दो०, ३६ ।

५ जान सत्तनावा ।

यह गति मरे निदान, पाप को पथ न गहिए ।
 राम नाम औ ध्यान अग्नि मे मन को दहिए ॥
 मुद्ध स्वर्ण हो जाय, पतन को देय न अवसर ।
 और सात हो जाय, आज जो पातहि पीपर ॥^१

मन को लेकर नीति-काव्य मे एक बडा मनोरजक प्रश्न उठाया गया है ।
 रहीम कहते हैं—

जो रहीम तन हाथ है, मनसा कहूँ किन जाहि ।
 जल मे जो छाया परी काया भीजति नाहि ॥^२

रहीम का आशय यह है कि शरीर प्रधान है । शरीर यदि अपने कहने मे है तो मन कही भी जाय आदमी बुरा कर्म नहीं कर सकता । पर दूसरी ओर वीरवल का एक दोहा है—

तन जावे तो जान दे दृढ कर मन वर वीर ।
 रोदे बिना कमान के कैसे लागे तीर ॥^३

ये दोनो बातें एक दूसरे की विरोधी हैं । रहीम तन को प्रधानता देते है और वीरवल मन को । तथ्यतः रहीम की बात का कोई अर्थ ही नहीं है । मन के वश मे न होने पर शरीर के वश मे होने का प्रश्न ही नहीं उठता । शरीर जो कुछ भी करता है उसका उत्तरदायित्व मन पर ही है । मन ही शरीर का सचालक है । ऐसी स्थिति मे वीरवल की बात ही ठीक है और मन ही प्रधान है, शरीर नहीं ।

माया—हिन्दी नीति-काव्य मे माया शब्द का प्रयोग सासारिक बन्धनो एवं आकर्षणो के लिए हुआ है, जिनके कारण जीव संसार मे लिप्त रहता है और लाख कष्ट पाने पर भी उसे छोडना नहीं चाहता । तुलसी लिखते हैं—

मैं अरु मोर तोर तैं माया ।
 जैहि वस कीन्हे जीव निकाया ।
 गो गोचर जहूँ लगि मन जाई ।
 सो सब माया जानेहु भाई ॥^४

साथ ही अविद्या, भ्रम, मोह आदि अज्ञानजनित ऐसे अन्य विषय भी जो

१ नीति छन्द० ।

२ रहीम दोहा० ।

३ नीति छन्द० ।

४ तुलसी सूक्त०, ५६७ ।

छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी कामों में श्रम अपेक्षित है । बिना उसके कुछ भी सम्भव नहीं । वृन्द कहते हैं—

श्रम ही तें सब मिलत हैं बिन श्रम मिलै न काहि ।

सीधी अँगुली धी जम्यो क्योहू निकरै नाहि ॥^१

श्रमी के लिए अशक्य भी शक्य है—

जितने उत्तम काम हैं दीखे सभी अशक्य ।

काम मात्र ससार के सत्य श्रमी को शक्य ॥^२

भगवानदीन कहते हैं कि श्रम के बदले में मिलने वाले यश या धन पर ध्यान न देकर श्रम के लिए श्रम या अनुभव आदि के लिए श्रम करना चाहिए ।

श्रम का फल तो काम है, अनुभव आतम ध्यान ।

धन जो रूँगे में मिले, धन पर फिर क्यों ध्यान ॥^३

पर यह एक आदर्श की बात है । फल की ओर ध्यान दिए बिना यो ही कर्म या श्रम व्यावहारिक नहीं । इस दृष्टि से वृन्द ने एक बड़ी व्यावहारिक बात कही है । वे कहते हैं श्रम करना चाहिए और बिना श्रम के कुछ प्राप्य नहीं, पर श्रम करने के पूर्व यह भी सोच लेना चाहिए कि श्रम का फल क्या मिलेगा । यदि श्रम अधिक करना हो और प्राप्ति कम हो तो कभी नहीं करना चाहिए । पहाड़ खोद कर चुहिया निकालना कौन चाहेगा ?

क्यों करिए प्रापति अल्प जामे श्रम अति होइ ।

कौन गरज गिरि खोदि कै चूहो काढै कोइ ॥^४

उद्योग की भाँति श्रम भी मनुष्य के भाग्य को चमकाने वाला अर्थात् उन्नति का कारण है—

लोहा चमके घिसे से लकड़ी रगडे आग ।

सोना चमके ताप से श्रम से चमके भाग ॥^५

और इससे मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति होती है—

वस मनुष्य को जगत में श्रम ही करता पूर्ण ।

श्रम द्वारा आपद शिला हो जाती है चूर्ण ॥^६

१ वृन्द सत०, पृ० १६० ।

२ नीति के दोहे ।

३ वही ।

४ वृन्द सत०, २५० ।

५ नीति के दोहे ।

६ नीति के दोहे ।

कर्म—संसार को कर्मक्षेत्र कहा गया है। यहाँ मनुष्य का प्रमुख धर्म कर्म है, अतएव मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। बेकार रहना उचित नहीं। भगवानदीन कहते हैं—

वेकारी सब से बुरी निपट निराशा खान।

आशा बसती कर्म में, कर्म करें विद्वान ॥^१

तुलसी ने भी “कर्म प्रधान विस्व करि राखा” तथा “कर्म प्रधान सत्य कह लोगू” आदि कह कर कर्म करने पर एव उसकी प्रधानता पर बल दिया है।

कर्म करना जितना आवश्यक है, कर्म करने के पूर्व भली-भाँति सोच लेना उससे कम आवश्यक नहीं। बिना विचारे हुए जो कर्म करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। गिरिधर का प्रसिद्ध छन्द है—

बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय।

काम विगारै आपनो जग में होत हँसाय ॥

जग में होत हँसाय चित्त में चैन न पावै।

खान पान सन्मान राग रग मनहि न भावै ॥

कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारै।

खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारै ॥^२

काम करने के पूर्व सोचने में प्रधान रूप से तीन बातों का ध्यान देना चाहिए। एक तो यह कि जो काम करे अच्छा हो—

अस करनी तू करि रतन सुजन सराहै तोहि ।^३

बुरा न हो क्योंकि बुरा कर्म अपना सबसे बड़ा शत्रु है। गिरिधर कहते हैं—

बैरी तेरो और नहि बैरी इक बदफेल ।^४

साथ ही अच्छा होते हुए भी काम वे-मेल न हो। वृन्द कहते हैं—

अनमिलती जोई करत ताही कौ उपहास।

जैसे जोगी जोग में करत भोग की आस ॥^५

काम अच्छा और मेल का हो, फिर भी यदि अपने स्वभाव एवं सामर्थ्य का न हो तो न करे। क्योंकि ऐसा काम अपने बश का नहीं होता।

१ वही ।

२ गिरिधर कुण्ड०, ६८ ।

३ रत्नावली दोहा०, १७८ ।

४ गिरिधर कुण्ड०, ४०८ ।

५ वृन्द सत०, २५ ।

जो जाको करतव सहज रतन करि सकै सोय ।
पावा उचरतु ओठ सो हाहा गल सो होय ॥^१

तथा

अपनी पहुँच बिचारि कै करतव करिए दौर ।
तेतो पाँव पसारिए जेती लाबी सौर ॥^२

कर्म के सम्बन्ध में दो और बातों की ओर भी नीतिकारों ने सकेत किया है। एक तो यह कि काम करने में तरह-तरह के लोग तरह-तरह की राय देते हैं पर चतुर का काम यह है कि बात सब की सुने पर अपने लाभ के लिये स्वयं सोच-विचार कर जो उचित समझे करे, साथ ही यदि ऐसा किया जा सके जो किसी को बुरा न लगे तो अधिक अच्छा हो।

सुनिये सब ही की कही करिये स्वहित विचार ।
सर्व लोक राजी रहै सो कीजै उपचार ॥^३

यद्यपि किसी काम में ऐसा रास्ता निकालना सरल नहीं, जिससे सभी लोग प्रसन्न हो। “बूढ़े, बच्चे और घोड़े” की लोक-प्रसिद्ध कहानी इस बात का प्रमाण है।

नीतिकारों ने यह भी कहा है कि जब तक काम न हो जाय भरसक उसे दूसरों से न कहे। इससे सहायता तो कम मिलती है पर बाधाएँ बहुत सी खड़ी हो जाती है। गिरिधर कहते हैं—

साईं अपने चित्त की भूलि न कहिये कोइ ।
तब लग मन में राखिये जब लग कारज होइ ॥
जब लग कारज होइ भूलि कबहुँ नहि कहिए ।
दुरजन हँसै न कोय आप सियरे ह्वै रहिए ॥^४

नौकर और नौकरी—

नौकर का धर्म बहुत कठिन माना गया है। तुलसी कहते हैं—
सब तें सेवक धर्म कठोरा ॥^५

इस कठिनाई का प्रधान कारण यह है कि मनुष्य को अपनी भलाई पहि-

१ रत्नावली दोहा०, पृ १६३ ।

२ बृन्द सत०, १६ ।

३ वही, ५८४ ।

४ गिरिधर कुण्ड०, ७० ।

५ मानस सूक्त०, ६७६ ।

धानना ही कठिन होता है, फिर पग-पग पर आत्मस्वार्थ, जो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, को त्याग कर दूसरे की भलाई के उपयुक्त आचरण करना कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता नहीं और सच्चे सेवक का कर्तव्य यही है। तुलसी ने कहा है—

करहि स्वामि हित सेवक सोई ।^१

सेवक को अपने प्राण पर खेल कर भी स्वामी का नमक अदा करने को तैयार रहना चाहिए। सूर्यमल्ल ने अपनी वीर सतसई में लिखा है—

दमगल विण अपची दियण वीर वणी रौ धान ।

जीवन धण वालहा जिकाँ छोडौ जहर समान ॥^२

अर्थात् वीर स्वामी का अन्न युद्ध विना नहीं पचता। अतः जिन्हें जीवन और स्त्री प्रिय है वे उस अन्न को जहर समझ कर छोड़ दें। वृन्द ने यथार्थ सेवक उसे कहा है, जो स्वामी पर विपत्ति पडने पर भी उसका साथ न छोड़े—

सेवक सोई जानिए रहै विपत्ति मे सग ।

तन छाया ज्यो घूप में रहै साथ इक रंग ॥^३

सर्वदा साथ रहने वाले निजी नौकर के सम्बन्ध में नीति-काव्य में दो-तीन बातों पर विशेष बल दिया गया है। उसे बहरा नहीं होना चाहिए—

पति मूरख बेस्या सलज अविनय सुत सठ मित्र ।

सूम स्वामि सेवक वधिर सुखद न रामचरित्र ॥^४

साथ ही उसका चोर होना भी बहुत बुरा है

चाकर चोर राज वे पीर ।

कहँ घाघ का धारी धीर ॥^५

ऐसा नौकर भी अच्छा नहीं होता जो प्रसन्न रहने पर तो काम करे और जरा भी अप्रसन्न हो जाय तो काम बिगाड़ दे।

सुष्टहि निज रुचि काज करि रुष्टहि काज बिगारि ।

तिया, तनय, सेवक, सखा मन के कटक चारि ॥^६

१ तुलसी हितो०, पृ० १२५ ।

२ वीर सत, १० ।

३ वृन्द सत०, ५११ ।

४ ब्रज सत०, पृ० ३६ ।

५ घाघ, ३० ।

६ तुलसी सत० ७ २६ ।

सदी साथ रहने वाले निजी नौकरो के सम्बन्ध में दो अन्य बातों का ध्यान भी अत्यावश्यक है। एक तो यह कि उनका यथोचित आदर करना चाहिए।^१ इससे वे अपने काम को अधिक प्रेम और दत्तचित्तता से करते हैं और दूसरे उनसे अधिक नहीं बोलना चाहिए। ऐसा न करने से वे अपनी और अपने स्वामी की मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाते। रत्नावली कहती है—

करमचारि जन सो भली जथा काज वतरानि ।

बहु बतानि रत्नावली, गुनि अकाज की पानि ॥^२

नौकर होना या नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता, यद्यपि बहुत से लोग नौकरी करते हैं और उससे भी अधिक लोग करना चाहते हैं। प्रसिद्ध लोकोक्ति है—

उत्तम खेती मध्यम वान ।

निकृष्ट चाकरी भीख निदान ।

आधुनिक युग में नौकरी का बहुत अधिक विरोध हुआ है। नीति के आधुनिक कवियों ने इस सम्बन्ध में लिखा भी है। दामोदरसहाय सिंह लिखते हैं—

लिखि पढि जो घर में रहै करै खेत व्यापार ।

हंसै लोग विनु चाकरी ऐसे निपट गँवार ॥

याते बहुधा चाकरी सिच्छित करत पसन्द ।

परवसता वेडी बडी पडी हथकडी बन्द ॥

पर परवस में नौकरी जैसी छाँह खजूर ।

करी खुसामद रात दिन जी सरकार हजूर ॥

उत्तम खेती जानिए मध्यम है व्यापार ।

अधम नौकरी अधमतम भीख कहावत सार ॥^३

सच्चाई यह है कि परिश्रम और ईमानवारी से किया गया कोई भी उचित कार्य बुरा नहीं है और नौकरी भी इसका अपवाद नहीं। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है खेती या व्यापार जैसे स्वतन्त्र कामों की तुलना में नौकरी में परतन्त्रता और प्रतिबन्ध अधिक हैं अतः कुछ कष्ट भी हैं साथ ही उसकी अपनी अच्छाइयाँ

१ रत्नावली दोहा०, १५७ ।

२ वही, पृ० १०५ ।

३ सुधा सरोवर, पृ० ४० ।

भी कम नहीं हैं। व्यापार की भाँति घाटा लगने का या खेती की भाँति अकालादि सै हानि उठाने का उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है।

आय-व्यय—व्यावहारिक नीति में आय और व्यय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बड़ा या छोटा चाहे कोई भी क्यों न हो, जो अपनी आमदनी के अनुसार व्यय नहीं करता, उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है। हिन्दी नीति काव्य में बहुत से नीतिकारों ने इस बात पर बल दिया है। दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। रत्नावली कहती है—

जे न लाभ अनुसार जन भितव्यय करहि विचारि ।

ते पाछे पछतात अति रतन रकता धारि ॥^१

अर्थात् जो अपने लाभ या आमदनी के अनुसार विचार कर ठीक-ठीक खर्च नहीं करते, उन्हें दरिद्र होकर पछताना पड़ता है।

जान कहते हैं कि आमदनी के अनुसार अच्छी तरह सोच विचार कर व्यय करना ही अच्छा है—

मन में भले विचारि के जैसी आमद होइ ।

तैसो ही करि है खरच भलौ दिखावै सोइ ॥^२

धन—ससार के सारे व्यापार धन के ही बल पर चल रहे हैं। इसी कारण सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र होने पर भी इसका महत्व सबसे अधिक है। संस्कृत के बहुत से श्लोको में इसका महत्व गाया गया है।^३ और यथार्थतः यह इस महत्ता का आज अधिकारी भी है। हिन्दी नीति काव्य में धन के विषय में दो दृष्टि से छन्द लिखे गए हैं। भक्त तथा कुछ अन्य कवियों ने माया का सेनानी तथा पाप का घर आदि कह कर इसका विरोध किया है, पर अन्य नीतिकारों ने संस्कृत के नीतिकारों की भाँति इसकी आवश्यकता एवं इसके महत्व को खुले शब्दों में स्वीकार किया है।

कवीर तथा दादू आदि सन्त कवियों ने प्रायः 'कनक और कामिनी' का साथ-साथ विरोध किया है। दादू कहते हैं सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या जो धन और स्त्री के पीछे पागल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मन 'मृतक' हो चुका है तथा इन्द्रियाँ अपने अधीन हैं, उन्हें भी कनक और कामिनी का साथ नहीं करना चाहिए।

१ रत्नावली दोहा०, १५६ ।

२ जानः पदनावा ।

३ यस्यास्ति वित्तं स नर कुलीन, स पडितः स च श्रुतिमान गुणतः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ते ॥

टका करता टका धरता टका मोक्षप्रदायक ।

टका सर्वत्र पूज्यन्ते विन टका टकटकायते ॥

वृन्द का दोहा है—

धनी होत निरधन बहुरि निरधन तें धनवान ।

बढी होति निसि सीत ऋतु ज्यो ग्रीषम दिन मान ॥^१

तथा रहीम का प्रसिद्ध छन्द है—

कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय ।

पुरुष पुरातन की बधू क्यो न चचला होय ॥^२

धन और विद्या या लक्ष्मी और सरस्वती में प्रायः बँर देखा जाता है । विद्वान लोग प्रायः निर्धन होते हैं और धनवान लोग विद्या-शून्य । वृन्द ने कहा है—

विद्या लक्ष्मी पुरुष पैं होय नही इक ठाय ।

नाहिन सुख ह्वैं सौति में पिय पैं एकहि जाय ॥^३

ऊपर गिरिधर कविराय की कुण्डलिया में कहा जा चुका है कि धनी होने पर गर्व नहीं करना चाहिए । रत्नावली ने भी कहा है—

तन धन जन बल रूप को गरव करौ जनि कोय ।

को जाने विधि गति रतन छन में कछु-कछु होय ॥^४

धन के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी संक्षेप में देखी जा सकती हैं । धन कृपणों के यहाँ रहता है—

नेह करति तिय नीच सो धन किरपन घर माहि ।

बरसैं मेंह पहाड पैं कैं ऊसर बरसाहि ॥^५

धन का उचित उपयोग व्यय तथा दान है—

खायो जाय जो खाय रे दिया जाय सो देह ।

इन दोनों से बचै जो सो तुम जानो खेह ॥^६

इसके बाद जो पैसा जोड़कर रखा जाता है वह मिट्टी के बराबर है । पर बिहारी इसके उलटे कहते हैं—

मीत न नीत गलीत ह्वैं जो धन धरिये जोरि ।

खाए खरचै जो बचै तो जोरिये करोरि ॥^७

१ वृन्द सत०, ६६० ।

२ रहीम दोहा०, २५ ।

३ वृन्द सत०, ६८७ ।

४ रत्नावली दोहा०, १६० ।

५ वृन्द सत०, ५१७ ।

६ गिरिधर कुण्ड०, १२० ।

७ बिहारी सत०, ६४६ ।

अर्थात् खाने और खर्चने से यदि बचे तो बटोर कर धन रखो। गिरिधर के कथन की 'अपेक्षा विहारी का कथन अधिक व्यावहारिक है। सचित धन विपत्ति के समय काम आता है, अतः अवश्य ही असमय के लिए कुछ बटोर कर रखना चाहिये। गिरिधर की दोनो ओर से मोमवत्ती जलाने वाली नीति^१ श्रेयस्कर नहीं कही जा सकती।

वृन्द कहते हैं कि धन खर्चने-खाने से नहीं जाता बल्कि दिल में बुरी भावनाओं के आने पर जाता है :

खर्चत स्नात न जात धन औसर किए अनेक ।

जात पुन्य पूरन भये अह उपजे अवित्रेक ॥^२

पर समार को देखते हुए यह बात ठीक नहीं कही जा सकती। अवित्रेकी तथा पापी व्यक्ति भी मसार में धनवान हैं और साथ ही कितने ही लोग खर्चने और खाने के कारण ही निर्धन हैं।

धन का व्यय अपनी आय के अनुसार करना चाहिए। जितनी बड़ी चादर हो पैर उतना ही फैलाना उचित है। तुलसी लिखते हैं—

तुलसी तो समरथ सुमति, सुकृती, साधु, सयान ।

जो विचार व्यवहरइ जग खर्च लाभ अनुमान ॥^३

धन के विषय में नीतिकारो का यह भी कहना है कि इसका स्वभाव छाया की तरह बड़ा विचित्र है। यदि छाया की ओर अभिमुख न होकर उसके उलटे कोई जाय तो वह भी पीछे-पीछे जायेगी पर दूसरी ओर यदि कोई उसकी ओर अभिमुख होकर उसे प्राप्त करना चाहे तो वह भागती जायेगी। तुलसी कहते हैं—

दिये पीठि पाछे लगे सनमुख होत पराय ।

तुलसी सम्पति छाँह ज्यो लखि दिन वैठि गँवाय ॥^४

तुलसी की इस बात को पूर्णतः ठीक नहीं कहा जा सकता। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि बहुत से लोग धन के पीछे पागल रहते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता पर दूसरी ओर यह भी कहना अयथा नहीं है कि बिना चाहे और उमके लिए प्रयत्नशील हुए धन नहीं मिलता। किसी अज्ञात कवि की उक्ति है—

१ पानी बाढो नाव में घर में बाढो दाम ।

दोनों हाथ उलीचिये यही सयानो काम ॥

२ वृन्द सत०, ६१५ ।

३ तुलसी दो०, ४७१ ।

४ वही, २५७ ।

पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरि ।^१

धनी—ऊपर धन के सम्बन्ध में विचार करते समय धनी के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें प्रसंगवश आ गई हैं। उनके अतिरिक्त भी नीतिकारों ने कुछ बातें कही हैं। धनी व्यक्ति को अपने धन का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। सूम बनकर कौड़ी-कौड़ी जोड़ना व्यर्थ है। ऐसे धन का उपयोग प्रायः चोर ही करते हैं। वृन्द कहते हैं—

खाय न खर्च सूम धन, चोर सब ले जाय ।

पीछे ज्यों मधु मच्छिका हाथ मले पछताय ॥^२

धनी लोग प्रायः कृपण या सूम होते हैं। यदि वे ऐसे न हों तो उनका धनी बनना सम्भव नहीं। वृन्द का ही एक दोहा है—

नेह करति तिय नीच सो धन किरपन घर माहि ।

वरसै मेह पहाड पर, कं ऊसर जल माहि ॥

धनी व्यक्तियों का ससार आदर करता है। बुद्धिहीन होने पर भी वे आदर पाते हैं—

निरबुद्धी धनमान को मानत सकल जहान ।^३

उनका अशुभ छिप जाता है और गुण प्रकट होने लगता है—

गुन प्रगटं अशुभ दुरै, जाके कमला साथ ।^४

धनी व्यक्तियों के सभी लोग मित्र बनना चाहते हैं—

सम्पत्ति में मक्की सबै, बनहि भीत अकलेस ।

पिये जलधि कुम्भज लखत विधि-हरिहर-अमरेम ॥^५

धनी दो प्रकार के होते हैं। एक तो उच्च कुल के और दूसरे नीच कुल के। उच्च कुल के धनी नम्र होते हैं पर नीच कुल के घमण्डी। वृन्द कहते हैं—

भले बस की पुरुष सो निहुरै बहु धन पाय ।

नवै धनुष सदवश को जिहि द्वै कोटि दिखाय ॥^७

१ नीति छन्द० ।

२ वृन्द सत०, ४७७ ।

३ वृन्द सत०, ५१७ ।

४ दृष्टान्त तरंग०, ७३ ।

५ वृन्द सत०, ६८८ ।

६ धज सत० ५८ ।

७ वृन्द सत० ६२१

जान ने भी धनिको को दो वर्गों में रखा है । एक तो नए धनी और दूसरे पुराने । नए धनी, या जो बहुत दीन दशा के बाद अभी हाल में धनी बने रहते हैं अधिकतर बड़े घमण्डी होते हैं—

नए धनेसु जो होत हैं अमित गर्व तिहि होइ ।^१

तथा

भिच्छक लच्छी पाइ है सूघे परे न पाय ।

अनअमली की अमल ते थोरे में सुधि जाय ॥^२

पर दूसरी ओर पुराने धनी नम्र होते हैं—

जौ धनेम है आदि लौं सो ना करत गुमान ।

जैसैं अमली को अमल नाहिन खोवत जान ॥^३

धनी व्यक्तियों को दान अवश्य देना चाहिए । यही उनकी शोभा है । वृन्द कहते हैं—

उनकौ मानुप जन्म दै कहा कियो भगवान ।

सुन्दर मुख बोल न सकै दे न सकै धनवान ॥^४

इस बात पर सभी नीतिकारों ने बल दिया है कि धनी व्यक्तियों को गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्वदा कोई धनी नहीं रह सकता । जान कहते हैं—

पाँच बात ये जगत में निबहत नाहिं निदान ।

लच्छी सुप दुप रूप छवि तरुनाई कहि जान ॥

रहीम धनिको का मजाक उडाते हुए कहते हैं

थोथे वादर क्वार के ज्यो रहीम घहरात ।

धनी पुरूप निर्धन भए करे पाछिली बात ॥^५

इसका कारण यह है कि धन के बढ़ने के साथ उनका मन भी बड़ जाता है पर फिर धन घटने पर वह नहीं घटता—

बढत बढत सम्पति सलिल मन सरोज बढ जाय ।

घटत घटत पुनि ना घटै वरु समूल कुंभिलाय ॥^६

१ जान सिधसागर पन्दनावा ।

२ वही ।

३ वही ।

४ वृन्द सत०, ६४८ ।

५ जान: सिधसागर पन्दनामा ।

६ विहारी सत०, ६४३ ।

घृत लहिये जल मथि बरुक अनल स्रवै बरुनीर ।

पर सपनेहु न सुनि द्रवै, सूम पराई पीर ॥^१

नीतिकार कवियो ने सूम की सेवा को व्यर्थ कहा है, क्योंकि वे सेवा के बदले पुरस्कृत करना नहीं जानते—

‘दास’ वृथा जिन साहब सूम की सेवनि मे अपनी दिन खोयो ।^२

तुलसी के शब्दो मे सूम से नीति की बात कहना व्यर्थ है । इस भय से कि कहीं उसे कुछ व्यय न करना पड़े वह उसके अनुसार आचरण करना नहीं चाहेगा—

सठ सन विनय कुटिल जन प्रीती ।

सहज कृपिन सन सुन्दर नीती ॥

...

क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा ।

ऊसर बीज बये फल जथा ॥^३

दीनदयाल गिरि के शब्दों मे सूम चाहे कितना भी धन वाला हो उससे कभी कुछ माँगना न चाहिए—

कृपन घनी नहि जाँचिए वरु निर्धन दातार ।

तजिकै कुसुमित आक अलि करै कमल कृस प्यार ।^४

सूम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके पास धन ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता है वह अधिकाधिक सूम होता जाता है । विहारी कहते हैं—

जेती सम्पति कृपन को तेती सूमति जोर ।

बढत जात ज्यो-ज्यो उरज त्यो-त्यो होत कठोर ॥^५

दान—किसी को अपनी कोई वस्तु विना उसके बदले मे कुछ लिए या चाहे दे देना दान है । माघ के शब्दो मे किसी वस्तु पर से अपना स्वत्व हटा कर दूसरे का जमा देना दान है ।^६ दान का नीति काव्य मे बहुत महत्व गाया गया है । वियोगी हरि अपनी “वीर सतसई” में “दान वीर” के विषय मे लिखते हुए दधीचि की अस्थि पर करोडो सुमेरु वारने को कहते हैं ।^७ दादू भी दान देने पर बल देते हुए कहते हैं—

१ अज सत०, पृ० ४१ ।

२ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४१० ।

३ मानस सूक्ष्मा०, ६६१ ।

४ दृष्टान्त तरंग०, ६२ ।

५ विहारी सत० ।

६ स्वस्वत्व निवृत्य परस्वत्वोत्पादनं दानम्—माघ ।

७ वीर सत०, पृ० ८-४४ ।

दाहू दीया है भला दिया करो सब कोह ।^१

वे दान को जग मे यशस्वी होने का कारण बतलाते हैं तथा इसे इस लोक के बाद परलोक मे भी साथ जाने वाला मानते है—

दीया जग मे चाँदना, दीया चाले साथ ।^२

हिन्दी नीतिकार कवियों के अनुसार दानी व्यक्ति को दान देने के सम्बन्ध मे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए । पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी दे प्रसन्न होकर अर्थात् खुशी-खुशी देना चाहिए ।^३ देते समय यदि देने वाला दुख का अनुभव करता है तो वह दान उचित नहीं । दूसरी बात यह है कि बिना माँगे दिया गया दान सर्वोत्तम है । इसीलिए रामचरित उपाध्याय ने “ब्रज सतसई” मे ऐसे दाता को दुर्लभ कहा है—

दुर्लभ सो नर जगत मे मानव कुल सिर नेत ।

जो विनु माँगे ही रहे जो विनु माँगे देत ॥^४

दान के सम्बन्ध मे तीसरी बात यह है कि दान उचित व्यक्ति को दे । उचित व्यक्ति का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी आवश्यकता हो और साथ ही जो उसका सदुपयोग करे । इस बात पर जमाल^५ तथा वृन्द^६ आदि ने बल दिया है । वृन्द दान को औपधि मानते हैं । इमका आशय यह है कि जिस प्रकार ठीक तरह से सोच-विचार कर आवश्यकतानुसार औपधि देनी चाहिए उसी प्रकार दान भी । वृन्द लिखते है—

दान दीन को दीजिए मिटै दरिद्र की पीर ।

औपधि वाको दीजिए जाके रोग सरीर ।^६

पर दूसरी ओर वृन्द ने ही एक ऐसा दोहा भी लिखा है जो इस बात का विरोधी है । वे “दाता” उस व्यक्ति को कहते हैं जो सबको दे—

जो सब ही को देत है दाता कहिए सोइ ।

जलधर वरपत सम विपम थल न विचारति कोइ ॥^७

बादल भले-बुरे, योग्य-अयोग्य, तालाब (जिसे आवश्यकता न हो) तथा सूखा

१ दाहू बानी, पृ० ४-३७-८ ।

२ वही ।

३ ब्रज सत०, पृ० ४० ।

४ वही, पृ० ३८ ।

५ जमाल दो०, ३२

६ वृन्द सत०, ४८४ ।

७ वही, १०० ।

धेत (जिसे आवश्यकता हो) आदि का ध्यान न रखकर जल बरसाता है। भगवानदीन ने भी अपने एक दोहे में दानी के लिए सुपात्र, कुपात्र के ध्यान को अनावश्यक बतलाते हुए कहा है—

देते समय न सोच तू पात्र, कुपात्र, सुपात्र ।

दान सदेच्छा से दिया करे सुपात्र कुपात्र ॥^१

यह बात तो मान्य हो सकती है कि “दानी को दान सदेच्छा से देना चाहिए पर “कुपात्र, सुपात्र परख कर देने की आवश्यकता नहीं”, यह उचित नहीं। एक शराबी को चाहे जितनी भी सदेच्छा से दान दिया जाय वह उसका मद्यपान में ही उपयोग करेगा और दूसरी ओर मान लें कि कोई विचारवान दीन व्यक्ति है और उसके पास अपनी लडकी के विवाह के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहे जिस भावना से दान दिया जाय उसका वह सदुपयोग ही करेगा, अतः दान के विषय में दान पाने वाले की सुपात्रता एव उसकी आवश्यकता का ध्यान अत्यावश्यक है।

दान के विषय में एक चौथी बात यह भी है कि दान गुप्त रखना चाहिए। दान देकर उसका ढिंढोरा पीटने से दानी के अह को प्रोत्साहन मिलता है। रत्नावली ने कहा है—

पर हित करि वरनत न दुष गुप्त रषांहि दे दान ।

पर उपकृति सुमिरत रतन करत न निज गुन गान ॥^२

यो आज के युग में लोग इस सीख को मानते नहीं। अब तो प्रायः दान इसी-लिए किया जाता है कि समाचार पत्रों में नाम निकले।

धूस—उचित या अनुचित किसी भी अनुकूल कार्य को कराने के लिए दिया गया अनुचित धन (या वस्तु) धूस, अकोर, उत्कोच या रिश्वत आदि कहा जाता है। धूस समाज के लिए दो दृष्टियों से हानिकर है। एक तो लेने वाले इसके अभ्यस्त होने पर ऐसे हो जाते हैं, कि बिना कुछ पाए उचित से उचित काम भी नहीं करते, अतः उचित कामों के होने में बाधा पड़ती है। दूसरी ओर धूस खिलाकर अनुचित काम कराने वाले भी जब इससे लाभान्वित होने लगते हैं तो अनुचित काम करवाने का उनका अभ्यास हो जाता है। इस प्रकार धूस से उचित के पथ में व्यवधान खड़ा होता है और अनुचित को प्रोत्साहन मिलता है। हिन्दी नीति काव्य में धूस का विरोध किया गया है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। घाघ अकोर खाने वाले को गहरे समुद्र में बोरने का आदेश देते हैं—

१ भगवानदीन नीति के दोहे ।

२ रत्नावली दो०, १८२ ।

नारि करकसा कट्टर घोर ।
हाकिम होइके खाइ अँकोर ।
कपटी मित्र पुत्र है चोर ।
घघ्घा इनको गहिरे बोर ॥^१

ऋण—ऋण का लेना और देना दोनों बुरा है । ऋण लेने वाला इसका अभ्यस्त हो जाने पर धीरे-धीरे इससे लद कर अपना सर्वनाश कर बैठता है और दूसरी ओर ऋण देने वाला ऋण देकर लोगो से व्यर्थ में शत्रुता मोल लेता है । हिन्दी नीति काव्य में कई रूपों में ऋण का उल्लेख है । रत्नावली कहती है कि अपने सगो से ऋण का व्यवहार अर्थात् ऋण लेना या देना दोनों ही अनुचित हैं । इससे प्रेमभाव नष्ट हो जाता है—

स्वजन सषी सो जनि करहु कवहुँ ऋन व्यवहार ।

ऋन सो प्रीति प्रतीति तिय रतन होति सब छार ॥^२

पर यह तो सिद्धान्त की बात है । इसे मानते हुए भी समय-असमय ऋण लेना और देना पडता है । जान कहते हैं कि ऋण के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखे । एक तो यह कि जो कोई भी ऋण माँगे, उसे न दे दें । और यदि दें भी तो उसकी पुनप्राप्ति के लिए लडाई न करे ।

सब काहू कौं भूल के करज दीजिए नाहि ।

दीजँ तो ना कीजिए भगरौ आपुन माहि ॥^३

तुलसी कहते हैं कि अधिक व्याज पर ऋण कभी न ले, यह दुख का कारण होता है—

पाही खेती लगन बडि ऋण कुव्याज मगु खेत ।

बैर आपु ते बडन ते कियो पाँच दुख देत ॥^४

बहुत से लोग किसी से स्वयं ऋण लेकर दूसरों को ऋण देते हैं । घाघ ने इसका विरोध किया है—

उधार काढि व्यौहार चलावै छप्पर डारै तारो ।

सारे के सग बहिनी पठवै तीनिउँ का मुँह कारो ॥^५

१ घाघ और भड्डरी, ४० ।

२ रत्नावली दो०, १४७ ।

३ ज्ञान, पद्मनामा ।

४ तुलसी सत०, ७. ११४ ।

५ घाघ ।

धृष्टक ने के अम्यस्त व्यक्ति बड़े वेशरम हो जाते हैं। वे किसी दूसरे की "अरज-गरज" नहीं सुनते। रहीम ने ठीक ही कहा है—

अरज गरज माने नहीं रहिमत ये जन चारि ।

रिनिया राजा, मांगता, काम आतुरी नारि ।^१

मांगना—यो तो ससार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कभी भी किसी दूसरे से कुछ न मांगना पड़ा हो, पर यह होते हुए भी "मांगना" बुरा ही कहा जाता है। रामचरित उपाध्याय, रहीम, वृन्द तथा कवि किंकर आदि बहुत से नीति के कवियों ने बड़े बल के साथ इसका विरोध किया है। रहीम "मांगने" और "मरने" को बराबर कहते हैं—

रहिमन वे नर मर चुके, जो कहैं मांगन जाहि ।^२

वृन्द के शब्दों में "मांगना" ससार में सबसे बुरा है और इसीलिए मांगने वाले को बड़ा से बड़ा होने पर भी मगन रूप में अत्यन्त क्षुद्र बनना पड़ता है। वह "बलि वामन" की कथा की और अगुलि-निर्देश करते हुए कहते हैं—

सब तें लघु है मांगिवो यामे फेर न सार ।

बलि पै जांचत ही भये बामन तन करतार ॥^३

इसी बात को रहीम ने अपने ढंग से व्यक्त किया है—

रहिमन याचकता गहै बड़े छोट ह्वै जात ।

नारायन हू को भयो वावन आंगुर गात ॥^४

मांगने से स्वाभिमान घट जाता है अतः इसे स्वाभिमान-विरुद्ध कहा गया है—

स्वाभिमान प्रतिकूल है मागन पर से मीत ।^५

मांगने में अपमान भी है

मांगिवो तें अपमान अवस्थाहैं मीने विचार कियो मनमाही ।^६

पर, मांगने को बुरा मानते हुए भी नीतिकारों ने यह कहा है कि यदि कभी आवश्यकतावश मांगना ही पड़े तो अच्छे व्यक्तियों को सूँ और नीच से नहीं मांगना चाहिए—

१ रहीम दो०, १० ।

२ रहीम दो०, २४० ।

३ वृन्द सत०, २२० ।

४ रहीम दोहा०, २२४ ।

५ नीति छन्द० ।

६ सुधा सरोवर, पृ० ५४ ।

साधु न जाँचत कृपिन सो परँ विपम जो भीर ।

बिन धन काहु न जाँचही, चातक प्यासे नीर ॥^१

माँगने के विषय मे एक अन्य बात का भी ध्यान आवश्यक है । मान लें जिससे हम माँगना चाहते हैं वह सूम या नीच न होकर अच्छा व्यक्ति है, पर यदि उसके पास हमारी अभीप्सित चीज नहीं है तो भी माँगना व्यर्थ है । अतः माँगने के पूर्व इस बात का भी विचार आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास माँगी जाने वाली वस्तु है भी या नहीं—

देखि ठिकानो माँगिये माँगे मिलै जु होय ।

मुनि घर भीतर काँगही ढूँढै लहत न कोय ॥^२

देना—देने के विषय में नीति के कवियों ने प्रधान रूप से एक ही बात पर बल दिया है और वह यह कि किसी के द्वारा कुछ माँगे जाने पर यथासाध्य इनकार नहीं करना चाहिए । रहीम के शब्दों में 'माँगना' एक अत्यन्त क्षुद्र काम है, पर किसी के द्वारा माँगे जाने पर न 'देना' उससे भी बुरा है—

रहिमन वे नर मर चुके जे कहँ माँगन जाहि ।

उनते पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाहि ॥^३

"दान" का भी देने से ही सम्बन्ध है । इस विषय मे नीति साहित्य मे वर्णित बातें 'दान' शीर्षक के अन्तर्गत अन्यत्र दी गई है ।

बुद्धि, बुद्धिहीन और बुद्धिमान—मनुष्य बुद्धि-प्रधान प्राणी है । अपने बौद्धिक विकास के कारण ही वह सुख-समृद्धि का भोक्ता बना हुआ है, एव सारे जीवो मे श्रेष्ठ है ।

बुद्धि की इसी महत्ता के कारण नीति के कवियो ने बुद्धि और बुद्धिमान की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो ही रूपो मे अनेक प्रकार से प्रशंसा की है और इसके विरुद्ध बुद्धिहीन या मूर्ख की निन्दा की है ।

बुद्धिहीन व्यक्ति इस संसार के लिए भार तुल्य है । वह न तो अपने को सुखी रख पाता है और न दूसरो का भला कर पाता है । इस प्रकार उसका ससार मे आना और न आना बराबर है । वह गुणो को न तो पहचानता ही है और न उनका आदर ही

१ वृष्टान्त तरंग०, ४ ।

२ वृन्द सत०, ३२८ ।

३ रहीम बोहा०, २४० ।

ऋण लेने के अभ्यस्त व्यक्ति बड़े देशरम हो जाते हैं। वे किसी दूसरे की "अरज-गरज" नहीं सुनते। रहीम ने ठीक ही कहा है—

अरज गरज माने नहीं रहिमान ये जन चारि ।

रिनिया राजा, माँगता, काम आतुरी नारि ।^१

माँगना—यो तो ससार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कभी भी किसी दूसरे से कुछ न माँगना पडा हो, पर यह होते हुए भी "माँगना" बुरा ही कहा जाता है। रामचरित उपाध्याय, रहीम, वृन्द तथा कवि किकर आदि बहुत से नीति के कवियों ने बड़े बल के साथ इसका विरोध किया है। रहीम "माँगने" और "मरने" को बराबर कहते हैं—

रहिमान वे नर मर चुके, जो कहैं माँगन जाहि ।^२

वृन्द के शब्दों में "माँगना" ससार में सबसे बुरा है और इसीलिए माँगने वाले को बड़ा से बड़ा होने पर भी मगन रूप में अत्यन्त क्षुद्र बनना पडता है। वह "बलि वामन" की कथा की ओर अगुलि-निर्देश करते हुए कहते हैं—

सब तैं लघु है माँगिबो यामे फेर न सार ।

बलि पै जाँचत ही भये बामन तन करतार ॥^३

इसी बात को रहीम ने अपने ढग से व्यक्त किया है—

रहिमान याचकता गहै बड़े छोट ह्वै जात ।

नारायन हू को भयो वावन आँगुर गात ॥^४

माँगने से स्वाभिमान घट जाता है अतः इसे स्वाभिमान-विरुद्ध कहा गया है—

स्वाभिमान प्रतिकूल है मागन पर से मीत ।^५

माँगने में अपमान भी है

माँगिबो तैं अपमान अवस्थाहिँ मँने विचार कियो मनमाही ।^६

पर, माँगने को बुरा मानते हुए भी नीतिकारों ने यह कहा है कि यदि कभी आवश्यकतावश माँगना ही पडे तो अच्छे व्यक्तियों को सूँ और नीच से नहीं माँगना चाहिए—

१ रहीम दो०, १० ।

२ रहीम दो०, २४० ।

३ वृन्द सत्त०, २२० ।

४ रहीम दोहा०, २२४ ।

५ नीति छन्द० ।

६ सुधा सरोवर, पृ० ५४ ।

साधु न जाँचत कृपिन सो परं विपम जो भीर ।

बिन धन काहु न जाँचही, चातक प्यासे नीर ॥^१

माँगने के विषय में एक अन्य बात का भी ध्यान आवश्यक है। मान लें जिससे हम माँगना चाहते हैं वह सूम या नीच न होकर अच्छा व्यक्ति है, पर यदि उसके पास हमारी अभीप्सित चीज नहीं है तो भी माँगना व्यर्थ है। अतः माँगने के पूर्व इस बात का भी विचार आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास माँगी जाने वाली वस्तु है भी या नहीं—

देखि ठिकानो माँगिये माँगें मिलें जु होय ।

मुनि घर भीतर काँगही ढूँढें लहत न कोय ॥^२

देना—देने के विषय में नीति के कवियों ने प्रधान रूप से एक ही बात पर बल दिया है और वह यह कि किसी के द्वारा कुछ माँगे जाने पर यथासाध्य इनकार नहीं करना चाहिए। रहीम के शब्दों में 'माँगना' एक अत्यन्त क्षुद्र काम है, पर किसी के द्वारा माँगे जाने पर न 'देना' उससे भी बुरा है—

रहिमन वे नर मर चुके जे कहें माँगन जाहिं ।

उनते पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाहिं ॥^३

"दान" का भी देने से ही सम्बन्ध है। इस विषय में नीति साहित्य में वर्णित बातें 'दान' शीर्षक के अन्तर्गत अन्यत्र दी गई हैं।

बुद्धि, बुद्धिहीन और बुद्धिमान—मनुष्य बुद्धि-प्रधान प्राणी है। अपने बौद्धिक विकास के कारण ही वह सुख-समृद्धि का भोक्ता बना हुआ है, एवं सारे जीवों में श्रेष्ठ है।

बुद्धि की इसी महत्ता के कारण नीति के कवियों ने बुद्धि और बुद्धिमान की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों में अनेक प्रकार से प्रशंसा की है और इसके विरुद्ध बुद्धिहीन या मूर्ख की निन्दा की है।

बुद्धिहीन व्यक्ति इस संसार के लिए भार तुल्य है। वह न तो अपने को सुखी रख पाता है और न दूसरों का भला कर पाता है। इस प्रकार उसका संसार में आना और न आना बराबर है। वह गुणों को न तो पहचानता ही है और न उनका आदर ही

१ वृष्टान्त तरंग०, ४ ।

२ वृन्द सत०, ३२८ ।

३ रहीम दोहा०, २४० ।

करता है ।^१ उसके लिए ज्ञान या ज्ञान की बात लाभकर न होकर विष का काम करती है ।^२ इसीलिए नीतिकारो ने मूर्खों को अच्छी बात, उपदेश, विद्या या गुण के लिए कुपात्र कहा है ।^३ मूर्ख इतने जड होते हैं कि मनुष्य क्या स्वयं ब्रह्मा भी उन्हें ज्ञान देना चाहें तो नहीं दे सकते । तुलसी का इस विषय का प्रसिद्ध सोरठा है—

फूलै फरै न वेंत, जदपि सुधा बरषाहँ जलद ।

मूरुख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें बिरचि सिव ॥^४

फिर भी वे अपनी बुद्धि को बड़ी समझते हैं ।^५ अपने अवगुण उन्हें नहीं सूझते पर दूसरो के अवगुणो की वे निन्दा करते फिरते हैं ।^६

रामचरित उपाध्याय ने बुद्धिहीनो के आठ लक्षण कहे हैं

विधि निषेध नाहि जानही कुवचन गरव विरोध ।

अपकारी क्रोधी निलज लच्छन आठ अबोध ॥^७

आग लगने पर कुश्राँ खोदना,^८ दूसरो द्वारा ठगा जाना,^९ व्यर्थ में दूसरो की चर्चा करना,^{१०} यो ही लोगों को कट्ट बचन कहना,^{११} बड़ो की निन्दा करना पर छोटी को शीश भुकाना^{१२} आदि मूर्खों के अन्य लक्षण नीतिकारो द्वारा कहे गए हैं ।

बुद्धिहीनो के दोष-दर्शन के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि उपर्युक्त दोषो का न होकर इनके विरुद्ध गुणो का होना बुद्धिमानो के लक्षण हैं । नीतिकारो ने कुछ अन्य बातें भी बुद्धिमानो के लिए कही हैं । बुद्धिमान सज्जनो के दुख पर द्रवित होकर उन्हे मुक्त करा देते हैं पर दुष्टो पर यह दया नहीं दिखलाते—

१ दादू वानी, पृ० ६५ ।

२ जान सिपसागर पन्दनावा ।

३ तुलसी दोहा० ४१४, वृन्द सत० ५३, ५१, दादू वानी, पृ० २३१, २८-९, मतिराम सत०, १७२ ।

४ तुलसी दोहा०, ४८४ ।

५ वही ४८५ ।

६ जान सिपसागर पन्दनावा ।

७ अज सत० ४७ ।

८ सुधा सरोवर, पृ० ५८ ।

९ गिरिधर कुण्ड, ११९ ।

१० वही, १६७ ।

११ अज सत , १९० ।

१२ वही, १०० ।

परै विपत्ति मे दुष्ट कौ मोचत नाहि प्रवीन ।

वधन तँ अहि छुटि धरै करै प्रान ते हीन ॥^१

बुद्धिमान लोग सज्जनो की सभा मे नही जाते, क्योंकि वहाँ उनका नही होता ।^२ साथ ही वे दुष्टो का साथ या विश्वास नही करते,^३ मुखों के सामे रहते हैं,^४ उनके कटु वचन पर ध्यान नही देते,^५ तथा सोच-विचार कर ल अनुसार ही व्यय करते हैं ।^६ “अप्रसोची सदा सुखी” वाले सिद्धान्त के अनुसार अपना हर एक पग बहुत सोच-समझ कर उठाते हैं और कोई भी काम हड़बड़ नही करते ।

बुद्धिमान और बुद्धिहीन के अतिरिक्त भी स्वतन्त्रत बुद्धि के विषय मे साहित्य मे यत्र-तत्र कुछ वाते कही गई हैं, जिनमे से तीन उल्लेख्य हैं । बुद्धि ही की पथप्रदर्शिका है अतः उसी के अनुसार सभी अपने काम या वात आदि करते ऐसी स्थिति में किसी के करने या कहने का विचार उसकी बुद्धि पर विचार करना चाहिए । रहीम ने ठीक ही कहा है—

जैसी जाकी बुद्धि है तैसी कहै बनाय ।

ताकौ बुरो न मानिए लैन कहाँ सो जाय ॥^७

चिन्ता बुद्धि की परीक्षा है,^८ अर्थात् वही बुद्धि बुद्धि है जो चिन्ता के अ पर घबराती नही और अपने लिए उचित रास्ते का निर्णय कर लेती है । पर भी एक सीमा है । बुद्धि तभी तक अपना उचित कार्य करेगी जब तक उसके सम्भव है । विनाशकाल या विपत्ति के उपस्थित होने पर वह उलट जाती है । स की लोकोक्ति है—

विनाशकाले विपरीत बुद्धि

१ दृष्टान्त तरंग०, १० ।

२ वही, २३ ।

३ वही, ३६ ।

४ ब्रज सत०, १०७ ।

५ ब्रज सत०, १६२ ।

६ तुलसी दो०, ४७१ ।

७ सोच समझ कर पग धरै चाहे लघु ही काम ।

करै कभूँ नहि हड़बड़ी बुध उनका ही नाम ॥ नीति छन्द० ।

८ रहीम दो०, ७१ ।

वृन्द ने भी लिखा है—

मति फिरि जाय विपत्ति मे राव रक इक रीत ।

हेम हिरन पाछे गए राम गवाई सीत ॥^१

विद्या—व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्या सबसे बड़ा साधन है। इसके सहारे 'दुर्जन', 'सज्जन' और 'छोटे', 'महान्' बन जाते हैं।

विद्या ही ससार मे उन्नति को सोपान ।

कुजन सुजन ह्वै जात हैं लघु जन होंय महान ॥^२

विद्या विना मानव जीवन व्यर्थ कहा गया है। रूप, यौवम और कुल आदि सभी दृष्टियों से पूर्ण होते हुए भी मनुष्य की बिना विद्या के शोभा नहीं होती।

विद्या विनु सोहैं नही छवि जोवन कुल मूल ।

रहित सुगन्ध सजै न बन जैसे समल फूल ॥^३

विद्या सबसे बड़ा धन है।^४ अन्य धन व्यय करने से घटते हैं, पर विद्या के सम्बन्ध में बात उलटी है। इसे जितना ही व्यय किया जाय इसकी वृद्धि होती जाती है। वृन्द कहते हैं—

सुरसति के भडार की बढी अपूरव बात ।

ज्यो खरचै त्यो-त्यो बढे विन खरचे घटि जात ॥^५

संस्कृत का एक श्लोक है जिसका भाव यह है कि विद्या ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न राजा ले सकता है।^६ दीनदयाल गिरि भी इसी स्वर में कहते हैं—

नहि धन धन है बुध कहैं विद्या वित्त अनूप ।

चोरि सकै नहि चोरऊ छोरि सकै नहि भूप ॥^७

जैसा कि ऊपर वृन्द के उदाहरण में कहा गया है, व्यय न करने से विद्या घट जाती है। आशय यह है कि विद्यार्जन के बाद यदि आदान-प्रदान या पठन-पाठन द्वारा

१ वृन्द सत०, ५६२ ।

२ सदाचार सोपान, ३० ।

३ वृष्टान्त तरंग०, १२० ।

४ वही, ३१ ।

५ वृन्द सत०, ६०६ ।

६ न चौर चौर्य न राजहार्य न भ्रातृ भाज्य न च भारकारि ।
व्यये कृते बद्धं त एव नित्यं, विद्या धन सर्वधन प्रधानम् ॥

७ वृष्टान्त तरंग०, ६६ ।

उसका अभ्यास न रखा जाय तो वह धीरे-धीरे विस्मरण होने लगती है । तुलसीदास अन्य कई चीजों के साथ विद्या के विषय में भी कहते हैं—

मन्त्र तंत्र, तन्त्री, त्रिया, पुरुष, अश्व, घन, पाठ ।

प्रतिगुण योग वियोग से तुरत जाहिं ये आठ ॥^१

अतः पठित विद्या को संचित रखने के लिए उसका अभ्यास अत्यावश्यक है ।

विद्या के सम्बन्ध में कुछ बड़ी विचित्र बातें देखने में आती हैं । अच्छे या सज्जन तो विद्या के कारण विनयी हो जाते हैं,^२ पर इसके विरुद्ध दुष्टों में उसके कारण गर्व की वृद्धि होती है—

खल जन को विद्या मिले दिन दिन बढ़े गुमान ।

बढ़े गरल बहु भुजग को जथा किए पय पान ॥^३

इसीलिए नीतिकारों ने दुष्टों, नीचों और मूर्खों को विद्या का अधिकारी नहीं माना है । वृन्द कहते हैं—

मूर्ख को पोथी दई बाँचन को गुन गाथ ।

जैसे निर्मल आरसी दई अध के हाथ ॥^४

एक और भी दोहा है—

सज्जन विद्या गुनवती, दुर्जन विद्या सूल ।

जिमि नीरज करियारि को दियो ईस ने फूल ॥^५

आशय यह है कि विद्या सज्जन को गुणवान बनाती है पर दुर्जन इसे पाकर दूसरों के लिए शूल बन जाते हैं । कमल और करियारी दोनों ही पौधों को भगवान ने फूल दिया पर कमल का फूल (उसकी सुगन्ध तथा सौन्दर्य) सबके लिए सुखद है तो करियारी का फूल (करियारी का फूल जहरीला होता है) सब के लिए दुःखद है ।

विद्वान व्यक्ति प्रायः निर्धन देखे जाते हैं । लोगों का विश्वास है कि लक्ष्मी (धन) और सरस्वती (विद्या) में वैर है । वृन्द कहते हैं—

कहा कहीं विधि की अविधि भूलें परम प्रवीन ।

मूर्ख को सम्पति दई, पंडित सम्पति हीन ॥^६

१ तुलसी सत०, ७२० ।

२ विद्या ददाति विनयं ।

३ दृष्टान्त तरङ्ग०, १०२ ।

४ वृन्द सत०, ५३ ।

५ नीति छन्द० ।

६ वृन्द सत०, ६४६ ।

तथा

विद्या लक्ष्मी पुरुष पै होय नही इक ठाय ।

नाहिन सुख द्रौ सौति मे पिय पै एकाहि जाय ॥^१

विद्या इतनी प्रशंसित होते हुए भी भक्तों के लिए ईश्वर के प्रेम के बिना व्यर्थ है । उनकी दृष्टि में उसी विद्या का महत्त्व है जिसके कारण मन भगवद्भक्ति की ओर अभिमुख हो । कवीर कहते हैं—

चारिउ वेद पढ़ाइ करि हरि सू न लाया हेत ।

वालि कवीरा ले गया पडित दूँढै खेत ॥^२

गुण—यो तो गुण के कई अर्थ होते हैं पर यहाँ हम गुण का प्रयोग उस विशेषता या अच्छाई के लिए कर रहे हैं जिसके कारण कोई पदार्थ या व्यक्ति औरों की अपेक्षा अच्छा माना जाना है । गुण का गुणगान सर्वत्र ही मिलता है । हिन्दी नीति काव्य भी उसका अपवाद नहीं है । गिरिधर की प्रसिद्ध कुण्डलिया है—

गुण के गाहक सहस नर विनु गुण लहै न कोय ।

जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय ॥

शब्द सुनै सब कोय कोकिला सबै सुहावन ।

दोरु को यह रग काग सग भए अपावन ॥

कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के ।

विनु गुण लहै न कोय सहस नर गाहक गुण के ॥^३

हिन्दी नीति काव्य में गुण के कारण होने वाले बहुत से लाभों का उल्लेख है । आयु में छोटा होने पर भी गुणी व्यक्ति आदर पाता है,^४ तथा अपवित्र^५ एवं छोटे कुल या नीच घर^६ का होने पर भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है । बिना गुण के किसी ऊँचे पद पर बैठना निरर्थक है^७ पर दूसरी ओर गुणी व्यक्ति यदि छोटे स्थान पर भी होता है तो उस स्थान की शोभा बढ जाती है ।^८

१ वृन्द सत०, ६८७ ।

२ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ३६ ।

३ गिरिधर कुण्ड०, २७ ।

४ वृन्द सत०, ६७६ ।

५ तुलसी दो०, ३७० ।

६ ब्रज सत०, ७६ ।

७ वृन्द सत०, १६६ ।

८ वृन्द सत०, ११८ ।

गुण जितना ही अच्छा होता है उसे सीखना प्राय उतना ही श्रमसाध्य होता है। वृन्द कहते हैं कि बिना कष्ट सहै कोई गुणी नहीं बन सकता। गुणी बनना या गुण सीखना एक साधना है।

दुख पाये बिनहूँ कहूँ गुन पावत है कोइ ।

सहै वेघ वन्वन सुमन तव गुन संयुत होइ ॥^१

नीतिकारो का कहना है कि गुण अच्छा है पर उसे पहिचानना तथा उसका आदर करना सभी का काम नहीं। गुणवाले या गुणज्ञ ही इसे कर सकते हैं। दास ने कहा है—

पंडित पंडित सो मुख मंडित सायर मायर कै मन माने ।

सतहि संत अनन्त भलौ गुनवन्नहि को गुनवन्त वखानै ॥^२

इसीलिए नीतिकारो ने कहा है कि मूर्ख यदि आदर न करे तो गुणियो को निराश नहीं होना चाहिए।

मूरख गुन समुझै नही तौ न गुनी मे चूक ।

कहा भयो दिन को विभी देखी जौ न उलूक ॥^३

कवीर ने भी कहा है—

जब गुण कूँ ग्राहक मिलै तव गुण लाख विकाइ ।

जब गुण कौ ग्राहक नही तब कौडी बदलै जाइ ॥^४

हिन्दी नीति काव्य में गुण के सम्बन्ध में एक विचित्र बात का उल्लेख है जिसकी ओर सामान्यतः लोगो का ध्यान नहीं जाता। गुण अच्छी चीज है और उसके कारण गुणी का आदर होता है, पर साथ ही कभी-कभी गुण गुणी के लिए दुख का कारण भी होता है। रामचरित उसाध्याय कहते हैं—

निज गुनहूँ कहूँ देखिए दुखद होत निरधार ।

तेहि घोडे पर सब चढे जो सुठि घावनिहार ॥^५

वृन्द तोते का उदाहरण लेते हुए यही बात कहते हैं—

कहूँ कहूँ गुन तैं अधिक उपजत दोष सरौर ।

मधुरी वानी बोलि कै परत पीजरा कीर ॥^६

१ वृन्द सत०, ६७० ।

२ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०६ ।

३ वृन्द सत०, १४१ तथा ४५६

४ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ७८ ।

५ वृज सत०, पृ० ५२

६ वृन्द सत०, ४४८ । लोकोक्ति भी है 'न नीक गीत गाइव, न दरवार बोलावल जाइव' ।

नीतिकारो ने गुणज्ञ लोगो को इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि दुष्टों के पास गुण न जाय, अर्थात् उन्हें न सिखाया जाय । गुण उनके पास जा कर उलटा फल देने लगता है—

उत्तम गुनि नहिं भूलिके दीजै अघमिन हाथ ।

पा उलटौ मिलि जात ज्यो भसमासुर पसुनाथ ॥^१

आशय यह है कि गुण अच्छी चीज है पर उनके पात्र सभी नहीं हो सकते ।

दोष—दोष गुण का उलटा है । ससार गुण-दोषमय कहा गया है । इसमें गुण के साथ दोष भी हैं । तुलसी की एक पक्ति है—

अतहु कीच तहाँ जहँ पानी ।^२

पर उसके होने का आशय यह नहीं कि वह श्लाघ्य या ग्रहणीय है । दोषों से बचने का उपदेश नीतिकारों ने दिया है—

जह चेतन गुन दोष मय बिरच कीन्ह करतार ।

सत हस गुन गहाँहि पय परिहरि बारि बिकार ॥^३

दोषी या दुर्गुणी की नीति साहित्य में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपों में बड़ी निन्दा की गई है । रहीम लिखते हैं कि उसका दुर्गुण कभी नहीं जाता—

रहिमन लाख भली करौ अगुनी अगुन न जाय ।

राग सुनत पय पियत हु साँप सहज धरि खाय ॥^४

साथ ही उसके संग से दूसरो में भी उसके दुर्गुण चले जाते हैं, इस प्रकार वह ससार में विप का फैलाने वाला है ।^५

किसी में यदि कोई एक भी बड़ा दोष हो तो उसके कारण उसके गुणों का भी प्रायः नाश हो जाता है या कम से कम उनका महत्व नहीं रह जाता । दीनदयाल गिरि लिखते हैं—

आये अगुन एक के गुन सव जाय नसाय ।

जथा खार जल रासि को नहिं कोऊ जल खाय ॥^६

कुछ लोग अपने दोष या अवगुण को छिपाना चाहते हैं । नीति साहित्य में

१ व्रज सत०, पृ० ५७ ।

२ मानस २, १८२ ।

३ वही, १ ६ ।

४ रहीम दो०, २३५ ।

५ अन्यत्र 'सग' शीर्षक में ससर्ग से दोष-गुण से प्रभावित होने के बहुत से उदाहरण दिए जा चुके हैं ।

६ दृष्टान्त तरंग०, १३४ ।

इसका भी विरोध किया गया है। दोष को छिपाने वालों में, दोष के अतिरिक्त उसे छिपाने का भी दोष रहता है, साथ ही अन्ततोगत्वा उनका दोष प्रकाश में आ ही जाता है और तब उनकी स्थिति उनके ढोंग के कारण और भी दयनीय हो जाती है। इसके विपरीत अपने दोष को न छिपाने वाले छिपाने वाले की अपेक्षा अधिक आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। भगवानदीन लिखते हैं—

वसी छिद्र न छाँकती पाती चुम्बन प्यार।

छिद्र छिपाती ढोलकी इससे खाती मार ॥^१

कुछ लोग अपने दोषों की ओर तो ध्यान नहीं देते पर दूसरों के दोषों को दिखलाते फिरते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। रत्नावली कहती है—

रतन न पर दूषन उगटि आपन दोषनिवार।

तोहि लखें निरदोष वे दें निज दोष विसारि ॥^२

कुछ लोगों की दृष्टि में दोष या दुर्गुण कभी-कभी शोभा का भी कारण हो जाता है। वृन्द ने लिखा है—

इक गुन तें शोभा लहैं इक अवगुन अवरोह।

- सोभ उरोजन पीनता त्यो कटि कृसता सोह ॥^३

यहाँ वृन्द का कथन उचित नहीं कहा जा सकता। “कृशता” अपने आप में बुरी या भली नहीं है। स्थानानुसार वह गुण या दुर्गुण के अन्तर्गत आती है। इसका इतना ही आशय हो सकता है कि कुछ भी अपने आप में बुरा या अच्छा न हो कर स्थान के अनुसार होता है।

इस दृष्टि से दोष या दुर्गुण और साथ ही गुण के सम्बन्ध में तथ्य की बात यह है कि अधिकतर बातें या चीजें आदि स्थान, समय या अधिकारी आदि के अनुसार ही अच्छी या बुरी होती हैं। स्वतन्त्रतः या अपने आप में नहीं। बुरे या भले के लिए व्यवहृत होने में अधिकता के आधार पर ही उसे बुरा या भला, या गुण या दुर्गुण की सजा देते हैं। यों इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं।

बल—“जाकी लाठी वाकी भँस” की लोकोक्ति प्रसिद्ध है। ससार में प्रायः बल का ही बोलवाला है। बलवान के सभी लोग मित्र, साथी और सहायक होते हैं पर इसके विरुद्ध निर्बल पर सभी जोर दिखलाते हैं। वृन्द ने लिखा है—

सवै सहायक सबल के कोउ न निवल सहाय।

पवन जगावत आग को दीर्पहि देत बुभाय ॥^४

१ नीति के दोहे।

२ रत्नावली दोहा०, ८६।

३ वृन्द सत०, ४३२।

४ वही, ५६।

तथा

कछु वसाय नहि सबल सो करै निबल पै जोर ।
चलै न अचल उखारि तरु डारत पवन भुकोर ॥^१
यह तो मनुष्यो की बात है । सस्कृत की लोकोक्ति है—
दौवो दुर्वल घातक
अर्थात् प्रकृति या ईश्वर भी दुर्वलो के लिए ही घातक है ।
दीनदयाल गिरि भी लिखते हैं—

सुरहूँ निरबल को हनै नहि एकै नर जान ।
सिंह बाघ वृक छोडिकै लेत छाग बलिदान ॥^२

यही नही 'सजीवों' की तो बात ही क्या 'निर्जोव' रोग भी निर्बलो को ही
दवाता है । विहारी कहते हैं—

कहै इहै सब श्रुति समृति, इहै सयानै लोग ।
तीन दबावत निसक ही पातक राजा रोग ॥^३

तुलसी कहते हैं कि निर्बलो के लिए ससार में रहना कठिन है । उन्हें खाने के
लिए हर जगह कोई न कोई है—

सहवासी काचो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन ।
काल छेप केहि मिलि करहि तुलसी खग मृग मीन ॥^४

ऐसी स्थिति में निर्बल को चाहिए कि सबल से मंत्री बनाए रखे । इसके
विरुद्ध करने पर उसका रहना असम्भव है—

कैसे निवहै निबल जन करि सबलन सो बैर ।
रहिमन बसि सागर विषे करत मगर सो बैर ॥^५

संसार की यह निर्बल को बलवान द्वारा सताए जाने की रीति अच्छी नहीं
है । कबीर इसका विरोध करते हुए कहते हैं—

१ वृन्द सत०, ५७ ।

२ वृष्टान्त तरंग०, ७८ ।

३ विहारी सत०, ६३४ ।

४ तुलसी दोहा०, ४०४ ।

५ रहीम दो०, ४२, वृन्द सतसई में मिलता है—

कैसे निवहै निबल जन करि सबलन सो बैर ।

जैसे बस सागर विषे करत मगर सो बैर ॥ वृन्द सत०, १६ ।

दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह ।
विना जीव की स्वास ते लोह भस्म ह्वं जाय ॥^१

निर्वलों के विषय में कुछ और बातें भी हिन्दी नीति-काव्य में दी गई हैं ।
उदाहरण के लिए निर्वलो को आपस में मेल से रहना चाहिए । इससे वे बली हो
जाते हैं—

निर्वल हू दल बाँधिके सवलहिं देत हराय ।
ज्यो सीगन सो गाय गन वनपति देत भगाय ॥^२
निर्वल की शरण में जाना उचित नहीं । गिरिधर कहते हैं—
रहिये लटपट काटि दिन, वरु घामे मा सोय ।
छाह न बाकी वैठिए जो तरु पतरो होय ॥
जो तरु पतरो होय एक दिन घोखा देहै ।
जो दिन वहै बयार दूट तब जर से जहै ॥
कह गिरिधर कविराय छाँह मोटे की गहिये ।
पत्ता सब भरि जाय तऊ छाँहें मा रहिये ॥^३

बल गर्व का कारण है । बलशाली व्यक्ति प्रायः गर्वलि होते हैं । नीति
साहित्य में इसका विरोध किया गया है—

तन, धन, जन बल रूप को गरव करौ जनि कोय ।
को जानै विधि-गति रतन छन में कछु कछु होय ॥^४

बल के नशे में व्यक्ति बहुत से अनुचित काम भी कर डालता है । इसीलिए
विवेकशून्य बली को नीति साहित्य में पशु के समान कहा गया है—

तरुनाई धन देह बल, बहु दोपनु आगार ।
विनु विवेक रतनावली पसु सम करत विचार ॥^५
भोजपुरी में बल पर एक बड़ी सुन्दर लोकोक्ति है—
अपना घरे कुकुरो बरियार ।

१ सूक्ति सुधा पृ० ६ । इस दोहे का एक और पाठ प्रचलित है ।

निर्वल को न सताइए जाकी मोटी आह ।

मरो खाल के साँस से लोह भसम ह्वं जाय ।

२ दुलारे दो०, १७५ ।

३ गिरिधर कुण्ड०, ४२ ।

४ रतनावली दो०, १६० ।

५ वही, ८४ ।

अर्थात् अपने घर पर कुत्ता भी बलशाली होता है । आशय यह है कि अप-
घर निर्बल भी बलवान हो जाता है । रामचरित उपाध्याय भी कहते हैं—

को नहि अपने थल बली होय छीन कै पीन ।

मृगराजहु जल माहि ज्यो घरि न सकत लघु मीन ॥^१

सौन्दर्य—सौन्दर्य के विषय में कहते हुए नीति कवियों ने सब से अधिक व-
इम बात पर दिया है कि जवानी की भाँति ही सौन्दर्य भी क्षणिक है, अतः इस क्षणिक
घन का अभिमान नहीं करना चाहिए । दुलारेलाल भार्गव कहते हैं—

बात भूलि रे फूल यो निज श्री भूलि न फूलि ।

काल कुटिल कौ कर निरखि मिलन चहत तै धूलि ॥^२

रत्नावली ने भी कहा है—

तन घन जन बल रूप को गरव करौ जिन कोय ।

को जानै विधि गति रतन छन मे कछु-कछु होय ॥^३

कवीर भी कहते हैं—

कवीर गरव न कीजिए देही देखि सुरङ्ग ।

श्राजु कालि तजि जाहुगे ज्यो काँचुरी भुअङ्ग ॥^४

सौन्दर्य को भी जवानी की भाँति ही बुराई का घर कहा गया है । अ-
सुन्दर व्यक्ति को विवेक से काम लेना चाहिए—

तरुनाई घन देह बल, बहु दोपनु आगार ।

विनु विवेक रतनावली पसु सम करत विचार ॥^५

सौन्दर्य या रूप के सम्बन्ध में जमाल ने कहा है कि यह उधार माँगने से न-
मिलता । इसका अर्थ यह है कि यह स्वाभाविक वस्तु है, जिसे मिल गया मिल गया
अपने अधिकार की चीज नहीं ।

सोना वया न नीपजँ मोती लगँ न डाल ।

रूप उधारा ना मिलँ भूलँ फिरौ जमाल ॥^६

सौन्दर्य के विषय में एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्णा है । यद्यपि उसका

१ अज सत०, पृ० ४६ ।

२ दुलारे दोहा०, १५४ ।

३ रत्नावली दोहा० १६० ।

४ कवीर ग्रन्थ, पृ० २५२ ।

५ रत्नावली दोहा० ८४ । ज़िम्मेरमेन ने भी कहा है Beauty is worse than wine, it intoxicates both holder and beholder

६ जमाल दोहा०, ३६ ।

और कम नीतिकारो का व्यान गया है। प्रेम के कारण अमुन्दर वस्तु भी सुन्दर हो जाती है। कहा जाता है कि लैला बडी कुरूप थी पर प्रेम के कारण ही मजनू के लिए वह अभूतपूर्व सुन्दरी थी। फारसी की भी कहावत है—

लैला रा बचश्म मजनू वायद दीद ।

अर्थात् लैला का मौन्दर्य देखना हो तो मजनू की आँखों से देखो ।

रसनिधि अपने रतन-हजारा मे इसी बात की ओर लक्ष्य करते हुए कहते हैं—

चसमन चसमा प्रेम की पहिले लेउ लगाइ ।

सुन्दर मुख वह मीत कौ तव अवलोकी आइ ॥^१

सौन्दर्य के सम्बन्ध मे एक और दोहा द्रष्टव्य है—

समय-समय सुन्दर सबै रूप कुरूप न कोय ।

जाकी जैसी भावना ताको तैसा होय ॥^२

अर्थात् समय और भावना पर ही किसी वस्तु या व्यक्ति का सुन्दर होना निर्भर करता है ।

उपर्युक्त दोनो दोहो मे कही गई बातें आशिक रूप मे ही मान्य हैं। इसे अस्वीकार नही किया जा सकता कि व्यक्ति या पदार्थ समय और भावना से अलग भी सुन्दर होता है। हाँ, यह अवश्य है कि इन दोनो के साथ असुन्दर भी सुन्दर हो जाता है या सुन्दर अधिक सुन्दर जान पडता है ।

स्वभाव—स्वभाव या प्रकृति मे व्यक्तित्व की गुण, अवगुण, वान तथा मनो-वृत्ति आदि बातें आती हैं। स्वभाव का निर्माण मोटे रूप से दो अंशो से होता है। एक तो सहजात वृत्तियाँ और दूसरे आयु के बढने के साथ-साथ वातावरण का प्रभाव। वातावरण के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भाँति-भाँति के अभ्यासो की ओर भूकता है और तरह-तरह की आदतें पकडता जाता है ।

स्वभाव के विषय मे हिन्दी के नीति-कवियो ने प्रमुखतः दो प्रकार की बातें कही हैं। प्रथम के अनुसार स्वभाव अपरिवर्तनीय है। भूपति लिखते हैं—

जाकी जौन परी हिए नहिं छूटे वह वाक ।

जटित हैम के साज गज तऊ चढावत खाक ॥^३

तुलसी कहते हैं कि अच्छे लोग अपनी अच्छी बातें नही छोडते और बुरे लोग अपनी बुरी बातें नही छोडते—

१ रतन-हजारा ६०८ ।

२ नीति छन्द० ।

३ भूपति सत०. ४१४ ।

सुकृत न सुकृती परिहरे कपट न कपटी नीच ।

मरत सिखावन देइ चलै गीघराज मारीच ॥^१

सग आदि भी स्वभाव को बदलने मे समर्थ नहीं हैं । रहीम अच्छे स्वभाव के विषय मे कहते हैं—

जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसग ।

चदन विष व्यापत नही लपटे रहत भुजग ।^२

तुलसी ने भी नीच या बुरे के सम्बन्ध मे यही कहा है—

नीच निचाई नहि तजै जो पावाहि सतसंग ।

तुलसी चन्दन विटप बसि बिन विस भय न भुवग ॥^३

सग की भाँति उपदेश आदि का भी स्वभाव पर प्रभाव नहीं पडता । दीन-दयाल गिरि कहते हैं—

कीजै सत उपदेश को होय सुभाय न आन ।

दारु भार करि तपित जल सीतल होत निदान ॥^४

स्वभाव के विषय मे नीतिकारों के विचारो का दूसरा वर्ग इसका पूर्णत विरोधी है । उनके अनुसार स्वभाव परिवर्तनशील है । उस पर संग आदि का प्रभाव पडता है ।^५ ऐसे विचार कवियों ने सग या सत्सग के अवश्यम्भावी प्रभाव पर प्रकाश डालते समय प्राय व्यक्त किये हैं, जिसे असत्य नहीं कहा जा सकता । संग आदि के कारण या प्रयत्न करने पर स्वभाव मे परिवर्तन असम्भव नहीं है ।

यथार्थत 'स्वभाव नहीं बदलता' और 'स्वभाव बदल जाता है' ये दोनो ही बातें कुछ असो तक ठीक हैं । व्यक्ति विशेष की अपने स्वभाव को बदलने की इच्छा, परिवर्तन उपस्थित करने वाले वातावरण तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य बातो पर यह निर्भर करता है । निश्चित सिद्धान्त के रूप मे इन दोनों में किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अभ्यास—अभ्यास शब्द प्रमुखत दो अर्थों में प्रयुक्त होता है । एक अर्थ में तो

१ तुलसी दोहा०, ३४१ ।

२ रहीम दो०, ७६ ।

३ तुलसी सत०, ६२१ ।

४ दृष्टान्त तरंग०, ५० ।

५ सगत के अनुसार ही सबको वनत सुभाइ । दुलारे दोहा० ६६ । अन्यत्र 'सग' पर विचार करते समय और भी बहुत से कवियों के उद्धरण दिये जा चुके हैं, जिनमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस मत की पुष्टि होती है ।

यह वान, आदत या टेव का समानार्थी है और दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग पूर्णता या कुशलता की प्राप्ति के लिए किसी काम को बार-बार करने के लिए होता है। यहाँ इस पर दूसरे अर्थ की दृष्टि से विचार किया जा रहा है।

अभ्यास का जीवन के लिए बड़ा महत्व है। बुरे से बुरे व्यक्ति भी अभ्यास से ऊँचे उठ सकते हैं।

हिन्दी नीति काव्य में अभ्यास के विषय में प्रमुख रूप से दो-तीन बातें कही गई हैं। अभ्यास जन्मजात वस्तु नहीं है। यह आयु के बढ़ने के साथ होते-होते ही होता है। रहीम कहते हैं—

यह रहीम निज सग लै जनमत जगत न कोय ।

वैर प्रीति अभ्यास जस होत-होत ही होय ॥^१

इसका आशय यह भी है कि अभ्यास धीरे-धीरे होता है। आनन-फानन में एक-व-एक नहीं किया जा सकता।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अभ्यास के कारण बुरे या मूर्ख व्यक्ति भी धीरे-धीरे अच्छे एवं बुद्धिमान हो जाते हैं। वृन्द ने लिखा है—

करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।

रसरी आवत जात है सिल पर होत निसान ॥^२

इस प्रकार मानव जीवन में अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।

वान—अभ्यास के कारण जो बातें स्वभाव में आ जाती हैं, उन्हें आदत, वान या टेव कहते हैं। वान स्वभाव का स्वाभाविक अंश नहीं है, अर्थात् जन्म से वान या आदत रूप में हम कुछ नहीं लेकर आते पर, धीरे-धीरे अभ्यास के कारण वान भी स्वभाव बन जाती है। भाँति-भाँति की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रायः वान के कारण ही मानव स्वभाव का अंग बन जाती हैं। इसी कारण बचपन जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अन्यत्र बचपन के अन्तर्गत कहा जा चुका है कि बचपन में व्यक्ति जो भी वान पकड़ लेता है वह प्रायः उसके स्वभाव में आ जाती है और अन्त तक नहीं छूटती।

वान के सम्बन्ध में सामान्य रूप से नीति काव्य में यही बात कही गई है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

जाकी जौन परी हियँ नहिँ छूटै वह वान ।^३

यह बात कुछ अशो में सत्य होते हुए भी पूर्णतः सत्य नहीं कही जा सकती।

१ रहीम दो०, १५६ ।

२ वृन्द सत०, ३११ ।

३ भूपति सत०, ४०४ ।

प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि सग से या यो भी प्रयास करने पर बहुत सी बानें छूट जाती हैं। स्वभाव की स्वाभाविक बातों को छोड़ना अपेक्षाकृत अधिक कठिन है पर वान तो बाद में बनाया गया स्वभाव है, अतः उससे छुटकारा पाना उतना कठिन नहीं है।

धैर्य—किसी कार्य में हड़बड़ी या आतुरता न करना तथा असमय में भी मन को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। धैर्य मनुष्य का बहुत बड़ा मानसिक बल है। इसके सहारे वह असह्य से असह्य कष्ट एवं विपत्ति को काट सकता है तथा कठिन से कठिन काम को भी धीरे-धीरे पूरा कर सकता है। नीतिकारों ने धैर्य की बड़ी महिमा गाई है। कवीर कहते हैं—

धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय ।

माली सीचे सौ घडा रिनु आए फल होय ॥^१

लोक साहित्य में भी 'अग्रुताए गूलर ना पाके' कहकर यही भाव प्रकट किया गया है। तानसेन ने कवीर के उपर्युक्त दोहाद्ध को लेकर इस विषय का अपना प्रसिद्ध पद अकबर को सम्बोधित करके कहा है—

धीरे धीरे धीरे मन धीरे ही सब कुछ होय ।

धीरे राज धीरे काज धीरे योग धीरे ध्यान

धीरे सुख समाज जोय ।

तानसेन कहै सुनी साह अकबर एतो बडो राज ।

एती बडी वादसाही धीरे ही तें पाई सोय ॥^२

तुलसी ने आपत्ति काल के चार मित्रों में नारी, मित्र तथा धर्म के साथ धैर्य को भी स्थान दिया है।^३ उन्होंने और भी कई स्थलों पर

धीरज धरिय त पाइय पारू ।^४

या

धीरज धरहु विवेक विचारी ।^५

१ कवीर वचनावली दौ०, ५८३ ।

२ अकबरी दरवार के हिन्दी कवि, पृ० २०५ ।

३ धीरज धरम मित्र अरु नारी । आपद काल परिखयहि चारी । मानस सूक्त०, पृ० ११० ।

४ वही, पृ० ११० ।

५ वही, पृ० ११० ।

या

घरहु धीर लखि विमुख विधाता ।^१

आदि कहकर धैर्य की महत्ता प्रदर्शित की है तथा उसे धारण करने पर बल दिया है । निश्चय ही धैर्य सफल जीवन विताने के लिए अपना विशेष महत्त्व रखता है ।

शील—व्यवहार समाज या लोकनीति में शील का बहुत बड़ा स्थान है । शील का प्राचीन अर्थ चाल, व्यवहार तथा आचरण आदि है पर बाद में यह केवल सुचाल, सुव्यवहार तथा सु-आचरण का वाचक हो गया । अमरकोष के 'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते' में यही भाव है । बौद्ध धर्म में शील का बहुत महत्त्व है । मनु आदि ने धर्म के जिस प्रकार लक्षण गिनाए हैं,^२ उसी प्रकार बौद्ध शास्त्रों में पाँच या दस शीलो की चर्चा है जो सामान्य धर्म-लक्षण रूप में सर्वसामान्य के लिए ग्राह्य हो सकते हैं । बौद्ध धर्म के दस शील—हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, प्रमाद न करना, अपराह्न भोजन न करना, सज्जीत से प्रेम न करना, सुगन्ध का व्यसन न रखना, उच्चासन तथा शैया से बचना तथा द्रव्य संग्रह न करना हैं । हिन्दी नीति-काव्य में तथा आज के प्रयोग में भी, शील उस नम्रता, सकोच, सदाचार, मिष्टभाषिता तथा सरलता मिश्रित आचरण को कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के प्रति समाज में आदर एवं श्रद्धा का भाव बढ़ जाता है ।

गृहस्थ के लिए शील की अनिवार्यता अगुही सन्तों ने भी स्वीकार की है । गोरख लिखते हैं—

गिरही सो जो गिरहै काया ।

अभिअन्तर की त्यागे माया ।

सहज शील का धरै सरीर ।

सो गिरही गगा का नीर ।^३

नीतिकारो ने शील को मनुष्य का आभूषण कहा है । रत्नावली कहती हैं—

भूषण रतन अनेक जग पै न शील सम कोय ।

शील जासु नैनन बसत सो जग भूषण होय ॥^४

१ मानस सूक्त०, पृ० १०६ ।

२ बंदः स्मृत सवाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विध प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् । मनु० २, १२ । धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच इन्द्रिय निग्रह । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् । वही ६, ६२ ।

३ गोरखबानी, ४५ ।

४ रत्नावली दोहा०, पृ० १४४ ।

शील समाज के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ शीलवान व्यक्ति के लिए भी आदर, शान्ति एवं लाभ का देने वाला है। पर साथ ही साथ यह कभी-कभी पतन का कारण भी होता है। अधिक शीलवान व्यक्ति कभी-कभी शीलवश अन्यथा कार्य कर बैठते हैं या अपनी हानि उठाते हैं। एक लोकोक्ति में यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया है—

सीले नारि छिनारि ।

सीले पुरुष भिन्नारि ।

अर्थात् शील के कारण स्त्रियों को कभी-कभी व्यभिचारिणी तथा पुरुषों को दीन बनना पड़ता है। हिन्दी नीति काव्य में इस बात की ओर संकेत नहीं है।

सन्तोष—किसी बात की कामना न करते हुए अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहना सन्तोष है। अभावों और दीनता में डूबा हुआ व्यक्ति भी सन्तोष के कारण रूपों पर लोटने वाले करोड़पति से भी अधिक सुखी रह सकता है। इसी कारण नीति साहित्य में इसे सबसे बड़ा धन कहा गया है। शंकर ने लिखा है—

जेहि समान ससार में नहिं कोउ धन निर्दोष ।

धनद धनिकता ते अधिक धर्म निरत है तोष ॥^१

तुलसी का तो कहना है कि सन्तोष इतना बड़ा धन है कि उसके हृदय में आते ही सब धन धूल के समान व्यर्थ हो जाते हैं—

गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान ।

जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि समान ॥^२

दीनदयाल के शब्दों में कुवेर जैसा धनाधिप भी दीन है यदि उसके हृदय में सन्तोष नहीं है—

नहिं धन धन है परम धन तोषहिं कहै प्रवीन ।

धिन सन्तोष कुवेरक दारिद दीन मलीन ॥^३

धनादि के अतिरिक्त और दृष्टियों से भी सन्तोष का महत्व कम नहीं है। इसके हृदय में आते ही अपनी सीमा के भीतर आवश्यकताओं के अतिरिक्त और किसी आवश्यकता का अनुभव होता ही नहीं। इस प्रकार सुखी एवं शान्तचित्त होने का यह मूल मन्त्र है। बिना इसके सब कुछ रहने पर भी सुख नहीं मिलता क्योंकि एक की प्राप्ति के बाद दूसरे को पाने की इच्छा आ घेरती है। वृन्द ने ठीक ही कहा है—

१ सदाचार सोपान, पृ० १३६ ।

२ तुलसी सत०, पृ० १२६ ।

३ दृष्टान्त तरंग०, पृ० ३२ ।

सब सुख है सन्तोप मे धरिए मन सन्तोप ।

नेक न दुरवल होत है सर्प पवन के पोप ॥^१

सन्तोपी व्यक्ति की इच्छाएँ बहुत सीमित हो जाती हैं और धीरे-धीरे वह ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है कि किसी अनुचित पथ की ओर वह जाता ही नहीं । इसीलिए धर्म में भी सन्तोप का महत्वपूर्ण स्थान है । तुलसी ने इसे नवधा भक्ति में स्थान दिया है —

अष्टम यथालाभ सन्तोपा ।

तथा उसे साक्षात् भगवान राम कहा है—

जहाँ तोप तहँ राम हैं, राम तोप नहिं भेद ।^२

उसके बिना जीवन में कोई विश्राम नहीं पा सकता—

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज मन्तोप विनु ।

चलै कि जल विनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय ॥^३

इस प्रकार हिन्दी नीति-काव्य में लोक और परलोक दोनों ही दृष्टियों से सन्तोप को ग्रहणीय कहा गया है ।

क्षमा—किसी के द्वारा कष्ट पहुँचाए जाने पर, या अनुचित कार्य किए जाने पर उसे चुपचाप सह लेना तथा उसके प्रतिकार या दण्ड की इच्छा न करना क्षमा है । व्यवहार तथा धर्म दोनों ही दृष्टियों से क्षमा मनुष्य के लिए आवश्यक मानी गई है । मनु ने धर्म के दस लक्षणों में इसे स्थान दिया है ।^४ वृन्द इसे मनुष्य का भूषण कहते हैं—

नर भूपन सब दिन क्षमा^५

रामचरित उपाध्याय के शब्दों में यह सबसे बड़ी शक्ति है—

भुज उठाय करिके कहत छमा सम न बल एक ।

सो मानहिं उपदेम यह जेहि सत-असत विवेक ॥^६

धर्म की दृष्टि से इसके महत्व की ओर अंगुलि-निर्देश करते हुए तुलसी कहते हैं—

बसत छमा गृह जासु मन वाराणसी न दूरि ।^७

१ वृन्द सत०, पृ० ३१८ ।

२ तुलसी सत०, पृ० १२६ ।

३ तुलसी दोहा०, पृ० २७५ ।

४ धृति क्षमा दमोस्तेय , मनु ।

५ वृन्द सत०, पृ० ६५१ ।

६ ब्रज सत०, पृ० ५५ ।

७ तुलसी सत०, पृ० १४० ।

सरलता—स्वभाव का निष्कपट तथा सीधा-साधा होना सरलता है । इसकी गणना भी मानवीय गुणों में है । नीति के कवियों ने सरल व्यक्ति की बढाई की है—

सरल मनुज है देवता,^१

पर साथ ही इसके आधिक्य को बुरा भी कहा है—

अति ही सरल न हूजियो देखौ जो वनराय ।

सीधे साधे छेदिये बाँकौ तरु बच जाय ॥^२

अतएव हिन्दी नीति-काव्य के अनुसार व्यक्ति को सरल तो होना चाहिए पर एक सीमा तक क्योंकि अत्यधिक सरल व्यक्ति को इस कुटिल ससार में अपनी सरलता के कारण हानि उठानी पडती है ।

विनय और नम्रता—विनय और नम्रता गर्व की विरोधी वृत्तियाँ हैं । धर्म और समाज दोनों ही दृष्टियों से इनको अपनाना श्रेयस्कर है । तुलसी लिखते हैं—

दो 'हा' चारु विचारु चलु परिहरि वाद विवाद ।

सुकृत सीव स्वारथ अवधि परमारथ मरजाद ॥^३

विनयी और नम्र व्यक्ति का लोग आदर करते हैं—

नर की अरु नल नीर की गति एकै करि जोइ ।

जेतो नीचो ह्वै चलें तेतो ऊँचो होइ ॥^४

कवीर, दादू, सुन्दरदास तथा भगवानदीन आदि ने भी मनुष्य में इन दोनों को आवश्यक माना है ।

लाज—लाजा और सकोच मानव हृदय की वे वृत्तियाँ हैं जो मनुष्य को अनुचित पथ पर जाने से रोकती हैं । समाज में बदनामी आदि के भय के कारण ही इन वृत्तियों का उदय होता है ।

यथावसर लाज क्या पुरुष और क्या स्त्री सभी के लिए आवश्यक है, पर हिन्दी नीति-काव्य में पुरुष के लिए इसकी आवश्यकता का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता । भ्रमवाद स्वरूप वीरवल ने एक स्थान पर साले के लिए लजाना आवश्यक बतलाया है—

१ नीति छन्द० ।

२ बृन्द सत०, पृ० १५७ ।

३ तुलसी दोहा०, पृ० ४७० ।

४ बिहारी सत०, पृ० ६४२ ।

पूत कपूत कुलच्छल नारि लराक परोस लजाय न सारो ।

ब्रह्म भनै सुनु साह अकव्वर वारहो वाँधि समुद्र मे डारो ।^१
 हाँ, स्त्रियो के लिए तो लजा को भूपण कहा गया है । वृन्द कहते हैं—
 नर भूपन सब दिन क्षमा विक्रम अरि घनघेर ।
 ज्यो तिय भूपन लाज है निलज सुरत की वेर ॥^२

इस दोहे के अन्तिमांश से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि नीति के कवि लजा को स्त्रियो का भूपण मानते हुए सुरति के समय निर्लजता को ही भूपण मानने के पक्ष में हैं । इसीलिए वेश्याओं में निर्लजता का होना अच्छा माना गया है । रामचरित उपाध्याय कहते हैं—

पति मूरख वेस्या सलज अविनय सुत सठ मित्र ।

सूम स्वामि सेवक वधिर सुखद न रामचरित्र ॥^३

विश्वास—यह निश्चय कि ऐसा ही 'होगा' या 'है' या अमुक व्यक्ति 'ऐसा ही है' या 'करेगा', विश्वास है । विश्वास को सफलता की कु जी कहा गया है । कहते हैं—
 विश्वासम् फलदायकम् (लोकोक्ति)

या विश्वास ही भलदायक होता है । भक्त पत्यर के टुकड़े को विश्वास के साथ भगवान् मानता है और फलस्वरूप उसे भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति होती है । धर्म और व्यवहार या लोक और परलोक दोनों ही के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है । सन्तो ने अपने विविध अंगों में विश्वास का भी एक अंग माना है । कबीर विश्वास की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं—

पद गाए लैलीन ह्वै कटी न ससँ फास ।

सवँ पिछोडे थोयरे एक विना वेसास ॥^४

अर्थात् विश्वास विना सब वेकार है । कबीर आगे फिर कहते हैं—

गाया तिन पाया नही, अणगाया थै दूरि ।

जिनि गाया विश्वास सूँ तिन राम रह्या भरपूरि ॥^५

विश्वास से होने वाले लौकिक लाभ की ओर संकेत करते हुए वृन्द कहते हैं—
 सिद्ध होत कारज सवँ जाके जिय विश्वास ।^६

१ कविता कौमुदी १, पृ० २४० ।

२ वृन्द सत०, पृ० २१२ ।

३ अज सत०, पृ० ३६ ।

४ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ५६ ।

५ वही ।

६ वृन्द सत०, पृ० ५२७ ।

किन्तु, विश्वास करने का आशय यह नहीं कि आँख भूँद कर विना समझे-बूझे विश्वास किया जाय । ऐसा विश्वास विश्वास न होकर अन्धविश्वास है । विश्वास जितना लाभकर होता है, अन्धविश्वास उतना ही हानिप्रद । गिरिधर के शब्दों में तोते को इस अन्धविश्वास के कारण ही निराश होना पड़ता है—

साईं सुवा प्रवीन अति वानी वदति विचित्र ।
रूपवन्त गुनआगरो राम नाम सो चित्त ।

कह गिरिधर कविराय सुवा चूक्यो चतुराई ।
वृथा कियो विस्वास सेय सेमर को साईं ॥^१

कैसे व्यक्ति का विश्वास किया जाय और कैसे का न किया जाय, इस सम्बन्ध में भी हिन्दी नीति-काव्य में कुछ बातें दी गई हैं ।

नीच व्यक्तियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए । तुलसी कहते हैं—

भार खोज लै सौह करि करि मत लाज न त्रास ।

मुए नीच ते मीच विनु जे इनके विश्वास ॥^२

कभी-कभी दुष्ट एव कपटी व्यक्ति मीठी बातें करके लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेते हैं और विश्वस्त बन जाने पर धोखा दे देते हैं । नीतिकारों ने ऐसे लोगों से बचने की चेतावनी दी है—

करै न बुध विश्वास को प्रियवादी खल सग ।

सुनि बीना की मधुरता मारे जात कुरग ॥^३

स्त्री, शत्रु, जुबारी, चोर, लबार तथा बटमार आदि अन्य भी बहुते के नाम नीतिकारों ने गिनाए हैं, जिनका विश्वास करना व्यावहारिक नहीं है ॥^४

विश्वास के सम्बन्ध में मोटे रूप से दो बातें स्मरणीय हैं । एक तो यह कि उचित व्यक्ति और उचित बात का विश्वास करना चाहिए और दूसरे यह कि अपना व्यवहार एव आचरण ऐसा रखना चाहिए कि दूसरे अपना विश्वास करें ।

दूसरों का विश्वासपात्र बनने का सबसे सरल और निश्चित मार्ग है अपना सच्चा आचरण । झूठा व्यक्ति किसी का विश्वासपात्र नहीं बन सकता । वृन्द ने लिखा है—

जग परतीति बढाइए रहिए साँच होय ।

झूठे नर की साँच हू साख न मानै कोय ॥^५

१ गिरिधर कुण्ड०, पृ० ८१ ।

२ तुलसी दो०, पृ० ४०६ ।

३ दृष्टान्त तरंग०, पृ० ३६ ।

४ वृन्द सत०, १६६; गिरिधर कुण्ड०, पृ० १७ ।

५ वृन्द सत०, ५८० ।

चिन्ता—किमी समस्या को लेकर मन में बार-बार होने वाले विचार या सोच को चिन्ता कहते हैं। जिस प्रकार ज्वर-खाँसी आदि शरीर के रोग हैं, चिन्ता मन का रोग कहा गया है। जान कहते हैं—

रोग अग के बहुत हैं, चिन्ता चित्त को रोग ।^१

मानसिक रोग होते हुए भी इस आधि का किसी व्याधि से कम प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। गिरिधर की प्रसिद्ध कुण्डलिया है—

चिन्ता ज्वाल शरीर की दाह लगी न बुझाय ।

प्रगट घुवाँ नहीं देखिए उर अन्तर धुँववाय ।

उर अन्तर धुँववाय जरें जस काँच की भट्टी ।

रक्त मास जरि जाय रहै पाजरि की टट्टी ।

कह गिरिधर कविराय सुनौ रे मेरे मिन्ता ।

वे नर कैसे जिये जाहि व्यापी है चिन्ता ॥^२

रहीम ने भी कहा है—

रहिमन कठिन चितान ते चिन्ता को चित चेत ।

चिता दहति निर्जीव को चिन्ता जीव समेत ॥^३

चिन्ता का जन्म इच्छा और अविवेक के कारण होता है। नीति साहित्य में भी कहा गया है—

चिन्ता जननी चाह है ताको पति अविवेक ।^४

पर क्या त्रिवेकी और क्या अविवेकी सभी इसके शिकार बनते हैं। तुलसी कहते हैं—

चिन्ता माँपिन काह न खावा ।^५

यह मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती—

प्रान तजो चाहैं तऊ चिन्ता तजै न सग ।^६

निष्कर्ष-स्वल्प कहा जा सकता है कि इच्छाओं और अविवेक पर विजय प्राप्त कर मनुष्य को चिन्ता से बचना चाहिए।

१ सिखसागर पन्दनावा ।

२ गिरिधर कुण्ड०, पृ० १२ ।

३ रहीम दो० ।

४ ब्रज सत०, पृ० ६२ ।

५ मानसमुक्ता०, पृ० १६६ ।

६ ब्रज सत०, पृ० ६० ।

प्रेम—प्रेम लोभ का ही एक रूप है । लोभ जहाँ वर्ग या जाति के प्रति होता है या आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में सामान्योन्मुख है, प्रेम वर्ग या जाति की एक इकाई के प्रति होता है और विशेषोन्मुख है । पर साधारणतः मन की ललक यदि किसी वस्तु के प्रति होती है तो वह लोभ और किमी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो वह प्रीति कहलाती है ।^१

प्रेम मानव जीवन का नमक है । बिना इसके जीवन व्यर्थ है । कबीर कहते हैं—

जिहि घट प्रीति न प्रेम रस फुनि रसना नहिं राम ।

ते नर या ससार मे उपजि षये वेकाम ॥^२

कहा जाता है कि प्रेम सहज रूप से हो जाता है नीति के कवियों ने भी इसी बात का समर्थन किया है—

बैर प्रीति दोउ सहज आपै होहिं सिखैन ।

लखु चकोर-ससि अहि-नकुल कहूँ उपदेस गहैन ॥^३

साथ ही इसे जन्मत कोई लेकर नहीं आता, धीरे-धीरे इसका विकास होता है । रहीम कहते हैं—

यह रहीम निज सग ले जनमत जगत न कोय ।

बैर, प्रीति, अभ्यास, जस होत होत ही होय ॥^४

प्रेम के होने या बढ़ने में बल काम नहीं करता —

यह तो सौदा सहज का जोर न चलत जमाल ॥^५

नीच व्यक्तियों से प्रेम करने का हिन्दी के नीति के कवियों ने विरोध किया है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि नीच व्यक्ति के प्रेम में स्थायित्व की सम्भावना प्रायः नहीं के बराबर होती है । वृन्द उनके प्रेम को छीलर ताल का जल कहते हैं—

ओछे नर की प्रीति को दीनी रीति बताय ।

जैसे छीलर ताल जल घटत घटत घटि जाय ॥^६

१ चिन्तामणि ।

२ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ६ ।

३ ब्रज सत०, पृ० ४८ ।

४ रहीम दो०, १५६ ।

५ जमाल दो०, १७ ।

६ वृन्द सत० २४ ।

दीनदयाल ने भी वृन्द की बात को दुहराया है—

चचल खन की प्रीति को गये अलप बुध गाय ।

ज्यो धन छाया गगन की छन मे जाय नसाय ॥^१

प्रेम सज्जन, बडो तथा उच्च विचार वालो से करना चाहिए । इनका प्रेम अधिक अचल होता है तथा दिन-दिन बढ़ता जाता है ।

प्रीति सुखद है सुजन की दिन दिन होय विशेष ।

कवहूँ मँटे ना मिटे ज्यो पाहन की रेप ॥^२

गिरिधर कविराय भी इसी स्वर मे कहते हैं—

प्रीति कीजिए बडेन सो माया लावै पार ।

कायर कूर कुपूत है वोर देत मभधार ॥^३

.

कह गिरिधर कविराय प्रीति साँची सिख लीजै ।

व्यवहारी जो होय तऊ तन मन धन दीजै ॥^३

प्रेम अन्धा कहा गया है । उसके तूफान मे प्रेमी को कुछ भी सुधबुध नहीं रहती । यही कारण है कि वहाँ जाति-पाँति, गुण-अवगुण या कभी-कभी सुन्दरता-असुन्दरता तक का प्रश्न नहीं उठता । यह मनोवैज्ञानिक सत्य है । दुलारे दोहावली का एक दोहा है—

जाति पाँति की भीति तो प्रीति-भवन मे नाहि ।

एक एकता छतहि की छाँह मिलति सब काहि ॥^४

प्रेम मे दोष भी दिखलाई नही पडता—

चढत न चातक चित कवहूँ प्रिय पयोद के दोष ।

तुलसी प्रेम पयोद की ताते नाप न जोख ॥^५

तथा

जो मन प्रिय सो प्रिय लगै गुन अरु रूप विहीन ।

त्यागि रतन हर जतन मो पन्नग भूषन कीन ॥^६

१ दृष्टान्त तरंग०, १०६ ।

२ वही, १०६ ।

३ गिरिधर कुण्ड० ५६ ।

४ दुलारे दोहा०, पृ० ३६ ।

५ तुलसी दोहा०, २८१ ।

६ दृष्टान्त तरंग०, ६६ ।

इसी कारण कुरूपा होने पर भी लैला मजनू के लिए किसी अप्सरा से भी बढ कर सुन्दरी थी । फारसी की कहावत है—

लैला रा वचश्म मजनू बायद दीद ।

प्रेम के मार्ग को नीति-काव्य में बहुत ही कठिन कहा गया है । है भी बात सत्य । प्रेम का निभाना सरल नहीं है ।^१ कवीर कहते हैं—

कवीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाहि ।

सीस उत्तारै हाथि करि सो पैसे घर माहि ॥^२

प्रेम के सम्बन्ध मे हिन्दी नीति काव्य मे कही गई अन्य बातो मे प्रधान प्रेम दूध और पानी की तरह होना चाहिये,^३ भरने की तरह अनवरत होना चाहिये जो शीत, घाम, लू, या दुख सुख मे समाप्त न हो^४, दूसरो के निन्दा करने पर उसे कम न होना चाहिये,^५ तथा खीरा की तरह ऊपर से दूसरा और भीतर से दूसरा न होना चाहिए,^६ आदि हैं ।

प्रेम छिपाने से छिपता नहीं । फारसी की कहावत है—

इश्क व मुश्क न रतवाँ नहुफ्तम ।

जायसी कहते हैं—

परिमल प्रेम न आछे छपा ।

वह और नहीं तो आँखो से प्रकट हो जाता है । रहीम का एक दोहा है—

कहि रहीम इक दीप ते प्रगट सबै दुति होय ।

तन सनेह कैसे दुरै हग दीपक जरु दोय ॥^७

बैरीसाल ने भी लिखा है—

प्रेम दुराए ना दुरै नैना देत बताय ।^८

१ तुलसी दो०, २८३ । प्रेम निवाहन फठिन है समुझ कीजिए कोय । वृन्व सत०, ६२ ।

२ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ६६ ।

३ वृष्टान् तरंग०, १०८ ।

४ शीत घाम लू बुख सहत तक न तोरत तार ।

भरत निरंतर भर सरिस सोइ सनेह सुचि सार ॥ दुलारे दोहा०, ५७ ।

५ बिहारी सत०, २१६ ।

६ रहिमन प्रीति न कीजिए जस खीरा ने कीन ।

ऊपर से तो बिल मिला भीतर फाकें तीन ॥ रहीम दोहा०, २१३ ।

७ रहीम दो०, २६ ।

८ नीति छन्द० ।

लोग सिद्धान्त रूप में कहते सुने जाते हैं कि यथार्थ प्रेम निस्वार्थ होता है । पर तथ्यत यह केवल सिद्धान्त ही है । नीति के कवियों ने भी इस सिद्धान्त की अयथार्थता का अनुभव किया है । तुलसी की प्रसिद्ध अर्घाली है—

सुर नर मुनि सबकर यह रीती ।
स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥^१

गिरिधर ने भी कहा है—

साईं मव ससार में मतलव का व्यवहार ।

... ..

करै वेगरजी प्रीति यार विरला कोई साईं ।^२

सचमुच ही बिना किसी स्वार्थ के प्रेम या मैत्री का होना असम्भव है । हाँ, एक बार प्रेम हो जाने पर बिना किसी स्वार्थ के भी वह जीवित रह सकता है या पनप सकता है ।

कपट—हृदय की बातों को किसी बुरी भावना से छिपाना या ऊपर में और कहना, होना या ज्ञात होना तथा भीतर कुछ और रखना या होना कपट कहलाता है । यो छल तथा धोखा आदि भी इसके अर्थ होते हैं । धर्म तथा व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से कपट त्याज्य है । रहीम चेतावनी देते हैं—

रहिमन वहाँ न जाइये जहाँ कपट को हेत ।^३

आदमी को स्वयं तो कपटी नहीं ही होना चाहिये साथ ही कपटी व्यक्ति से उसे दूर भी रहना चाहिए ।^४

व्यवहार, मैत्री तथा प्रेम आदि का कपट साक्षात् शत्रु है । वृन्द कहते हैं—

फेर न हूँ है कपट सो जो कीजँ व्यापार ।

जैसे हाँडी काठ की चढे न दूजी वार ॥^५

तथा

जल पय सरिस विकाय, देवहु प्रीति की रीति भनि ।

बिनग होइ रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥^६

१ नीति छन्द० ।

२ गिरिधर कृष्ण०, ३६ ।

३ रहीम दोहा०, २३६; कबीर से भी यह पक्ति है—कबीर तहाँ न जाइये जहाँ कपट का हेत । कबीर ग्रन्थ०, पृ० ६६ ।

४ तुलसी दोहा०, ४०६ ।

५ वृन्द सत०, ३५ ।

६ मानस सूक्त०, २२६ ।

इस प्रकार नीति-काव्य में कपट और कपटी दोनों ही से बचने का आदेश दिया गया है ।

ईर्ष्या—किसी के लाभ, हित, विभव या सुख को देखकर जलना ईर्ष्या है । मत्सर, डाह तथा जलन आदि भी इसी के समानार्थी हैं । ससार में ऐसे लोग कम ही होते हैं, जो कभी न कभी ईर्ष्या के वश में न होते हो । प० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में “ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है ।” सचमुच ही यह एक विष है, और इसका प्रभाव बड़ा ही विपाक है । हिन्दी नीति-काव्य में कहा गया है कि ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए—

इरषा के बस होहु ना जो चाहहु सुख सांति ।^३

ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता—

कह गिरिधर कविराय सुखी सो कैसे होवै ।

तृष्णा रागरुद्वेष ईरपा मत्सर वोवै ॥^३

और न उसे मानसिक शान्ति की ही प्राप्ति हो सकती है ।

हठ—उचित-अनुचित पर ध्यान दिए बिना आग्रहपूर्वक किसी बात पर अडना हठ है । यो तो यह दुर्गुण किसी में भी हो सकता है, पर स्त्रियो और बालको का हठ विशेष रूप से प्रसिद्ध है ।

हठ को कष्ट का कारण कहा गया है । हठी व्यक्ति को इसके कारण दुख का भागी बनना पड़ता है । तुलसी कहते हैं—

हठ बस सब सकट सहै गालव नहुष नरेस ।^४

बहुत हठी व्यक्ति निरादर का पात्र बन जाता है यहाँ तक कि उससे कोई बात भी करना नहीं चाहता । वृन्द ने कहा है—

अति हठ मत कर हठ बढे बात न करिहै कोय ।

ज्यो ज्यो भीजै कामरी त्यो त्यो भारी होय ॥^५

अतएव सफल जीवन बिताने के लिए आवश्यक है कि हठ न किया जाय ।

निन्दा—बुरी भावना से किसी की कल्पित या वास्तविक बुराई करना या दोष

१ चिन्तामणि, पृ० १५० ।

२ नीति छन्द० ।

३ गिरिधर कुण्ड०, १६८ ।

४ मानस सूक्त०, ७३४ ।

५ वृन्द सत०, ६४ ।

गया है। कोई किसी की बुराई करने के लिए यदि अपना पतन करे तो उसके बदले के लिए दूसरे का भी पतित बनना ग्लान्य नहीं कहा जा सकता। भगवान् दीन ने बदले का विरोध एक अन्य दृष्टिकोण से किया है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरी बुराई करता है तो मुझे क्रोध आता है और क्रोध की प्रतिक्रिया स्वरूप मैं उसकी बुराई करने पर तत्पर होता हूँ, अतः यह क्रोध ही मेरे पतन का कारण है।

बदला मे लेता अवश यदि नहि आता क्रोध ।

एक ऋषी के शब्द ये सुन्दर सुगढ सुबोध ॥^१

इसमें भी भगवान् दीन ने अप्रत्यक्ष ढंग से बदले का विरोध ही किया है, क्योंकि अपनी बुराई होने पर क्रोध अवश्य आएगा और क्रोध की स्थिति में बदला लेने का इन्होंने विरोध किया है। दूसरी ओर यदि मानले कि अपनी बुराई होने पर क्रोध नहीं आया तो फिर बदला लेने की भावना ही नहीं आ सकती। क्योंकि अपनी बुराई होने पर भी जिसमें क्रोध न आवे वह बुराई के बदले बुराई करने वालों की श्रेणी में नहीं आ सकता। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति में बदला लेने की भावना का उदय ही नहीं हो सकता।

बदले का एक और पक्ष भी है। सामान्यतः समाज में यदि बुरे द्वारा की गई गंभीर बुराई की ओर ध्यान न दिया जाय तो बुराई या अत्याचार के बढ़ने की सम्भावना हो सकती है। या हमारे शब्दों में दुष्ट या अन्यायी अन्याय पथ पर चले और यदि उसके बदले में उन्हें दण्डित न किया जाय तो दुष्टता या अन्याय करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। अतः त्रिरोध-स्वरूप समाज की व्यवस्था की दृष्टि से इसे कम करने के लिए बदला लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

बदले के इस पक्ष की ओर नीतिकारों ने प्रायः ध्यान नहीं दिया है। पर नीति के आधुनिक कवि भगवान् दीन इसके अपवाद हैं। वे लिखते हैं—

बदला लेते इसलिए रिपु को देय जताय ।

यही कि हम हैं ममभक्त क्या न्यायान्याय ॥^२

निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि सामान्यतः किसी का बुरा करने के लिए लेना अच्छा नहीं है, पर जहाँ बिना बदला लिए किसी दुष्ट के अन्याय-पथ पर आगका हो वहाँ यह अच्छा ही नहीं अपितु अतीव आवश्यक भी है।

धोसा—किनी बात का वादा करके जान-बूझकर उसे न करना, धूर्तता,

पन्ना के पडोर, गढ भन्ना के भवैया भरि,
 भारूदार भांसी के भवैया भानपूर के ।
 कहैं कवि कुन्दन कमायूं के कुम्हार भांड,
 दाऊद के दरजी, दमामी दानपूर के ।
 तेली तिलगान के, तबोली तेगढवाले,
 भावज के भांगड, सोनार सानपूर के ।
 येते मिलि मारें जूती चुगुल चवाई शीश,
 कालपी के कुंजडे, कसाई कानपूर के ।^१

लगता है कि कवि किसी के चुगली खाने से तिलमिला गया है । आशय यह निकलता है, कि चुगली नहीं करनी चाहिए ।

चुगली करना चुगलो को इतना प्रिय होता है कि वे इसे कभी नहीं भूलते । गिरिधर कविराय कहते हैं कि ससार में सब अपने काम से चूक जायें पर चुगले नहीं चूकते—

चुगुल न चूकै कबहुँ को, अरु चूकै सब कोइ ।
 बरकदाज कमानियाँ, चूक उनहुँ से होइ ।
 चूक उनहुँ से होय जे बाँधे बरछी गुल्ला ।
 चूक उनहुँ से होय पढे पण्डित औ मुल्ला ।
 कह गिरिधर कविराय कालहू ते नट चूकै ।

चुगुल चौकसीदार समुर कबहुँ नहि चूकै ॥^२

। सचमुच ही बुरे व्यक्ति बुराई करने से नहीं चूकते ।

बदला—बदले के दो रूप हैं । एक तो यह कि कोई हमारे लिए अच्छा काम करे और बदले में उसके अच्छे के लिए हम कुछ करें । दूसरा रूप यह है कि कोई हमारे लिए कुछ बुरा करे और बदले में हम उसका बुरा करें । इन दोनों में पहला बदला जितना भला कहा जायगा दूसरा उतना ही बुरा । हिन्दी नीति-काव्य में पहले बदले को अधिकाधिक करने का प्रोत्साहन दिया गया है । जान कहते हैं—

जो कोऊ कछु देत तुहि तौ तू हित सो लेहि ।

बाके बदले कौ कछु बातें दूनौ देहि ॥^३

पर दूसरी ओर दूसरे प्रकार का बदला निंद्य है, अतः इसका विरोध किया

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ५०८ ।

२ गिरिधर कुण्ड०. ५० ।

३ पन्दनावा ।

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति,
 आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति ।
 न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति,
 आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ।

छन्द मे स्पष्ट कहा गया है कि विश्व की सभी चीजे और व्यक्ति अन्ततः स्वार्थत ही प्रिय होते हैं । हाँ, यह अवश्य है कि कुछ स्वार्थ स्पष्ट होते हैं और कुछ अस्पष्ट । अतएव स्वार्थ की परिधि और उसकी परिभाषा को व्यापक रूप में लेते हुए यदि देखा जाय तो सामान्य कार्यों, व्यवहारों और प्रेम सम्बन्धों को कौन कहे, माता का शिशु के प्रति प्यार एव तथाकथित निस्वार्थ भाव से महान आत्माओं द्वारा की गई व्यक्ति और समाज की सेवाएँ भी उससे बाहर नहीं । स्वार्थ की इस व्यापकता को नीति के कवियों ने भी अभिव्यक्ति दी है । कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं—

(क) सुर नर मुनि सबकर यह रीती ।

स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥^१

(ख) साईं सब ससार मे मतलब का व्यवहार ।^२

तथा (ग) स्वारथ के सबही सगे विनु स्वारथ कोउ नाहि ।^३

स्वारथ के पीछे ससार इतना ग्रन्था है कि लोग बुरे-भले का विचार नहीं रखते—

जाको जहँ स्वारथ सधै, सोई ताहि सुहात ।

चोर न प्यारी चादनी जैसे कारी रात ॥^४

कड़ई से कड़ई वात सहते हैं—

विनु स्वारथ कैसे सहै कोऊ करुवं वेन ।

लात खाय पुचकारिये होय दुधारू धेन ॥^५

नीच को भी बडाई देते हैं—

बडी घडाई नीच की दीजं अपने काम ।

खरहँ की बोलत पथिक कहत विनायक नाम ॥^६

१ मानस सूक्त० पृ० ११७ ।

२ गिरिधर कृण्ड०, ३६ ।

३ वृन्द सत०, १०८ ।

४ वही, १५३ ।

५ वृन्द सत०, १४५ ।

६ वही, ४६४ ।

चालाकी या भ्रसत्य बात कहकर किसी को छलना या मिथ्या व्यवहार जिससे दूसरे के मन में मिथ्या प्रतीति हो, धोखा कहलाता है ।

धोखा विश्वास का शत्रु है । दो-चार बार धोखा खाकर प्रायः लोग दूसरो का विश्वास नहीं करते ।

खल वचित नर सुजन कौ नहिन विसास उरेइ ।

डहक्यो उड्डु प्रतिविम्ब ते मुक्ता हस न लेइ ॥^१

इस प्रकार, इसके कारण समाज में विश्वास की कमी हो जाती है । जो व्यक्ति प्रायः लोगो को धोखा देता है, उसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय हो जाती है । वह धुरा का पात्र बन जाता है, और लोग उसकी सच्ची और ईमानदारी से कहीं गई बातों एवं कामों तक का विश्वास नहीं करते । अतएव अपनी प्रतिष्ठा तथा साधु एवं समाज की व्यवस्था, इन सभी दृष्टियों से धोखा न देना ही श्रेयस्कर है । तुलसी तो कहते हैं कि स्वयं धोखा खा जाय पर दूसरो को धोखा न दे ।^२

कभी-कभी दूसरो के बाह्यरूप आदि के कारण लोग धोखा खा जाते हैं । इसमें किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । ऐसी स्थिति में अपनी भूलता ही अपने लिए धोखे का कारण बनती है । नीति के कवियों ने ऐसी स्थिति से बचे रहने की चेतावनी दी है । जो अपने अज्ञान के कारण नहीं बच पाते और धोखा खा जाते हैं, उन्हें दुःख सहना पड़ता है ।^३

धोखे के सम्बन्ध में रामचरित उपाध्याय ने एक बड़ी विचित्र बात कही है । उनका कहना है कि समर्थ व्यक्तियों से ठगा जाना यश का कारण होता है--

समरथ सन जडहाय जो जस की वाढे जोति ।

जो वावन छलते न तौ क्यो बलि कीरति होति ।^४

कहना न होगा कि यह एक अपवादस्वरूप घटना है, धोखे के सम्बन्ध में इसे सिद्धान्त नहीं माना जा सकता ।

स्वार्थ—ससार के सारे व्यवहार स्वार्थ पर ही आधारित हैं । मित्र-पुत्र, बधु-बाधव तथा स्त्री-माता आदि सभी के प्रेम एवं व्यवहार के मूल में स्वार्थ की गन्ध खोजी जा सकती है । बृहदारण्यक उपनिषद् के

१ वृन्द सत०, १६४ ।

२ जूभे ते भल वृभिबो भली जोति ते हारि ।

डहकै ते डहकाइवो भलो जो करिय विचार ॥ तुलसी दो०, ४३१ ।

३ पकज के धोखे मधुप, कियो केतकी सग ।

अध भयो कंदक विधो भयो मनोरथ भग ॥ विक्रम सत०, ३३५ ।

४ अज सत०, ५३ ।

को संभाल कर रखना चाहिए । यदि उसने अपने को संभाल लिया तो उसका प्रभुता पाना सफल है और वह मनुष्य है, और नहीं तो उसमें और पशु में अन्तर ही क्या है ?

प्रभुता पाये प्रभु वन्यौ तौ प्रभु पशु समान ।^१

आत्मश्लाघा—अपनी प्रशंसा आप करना आत्मश्लाघा है । यो तो कुछ ही लोग आत्मश्लाघा के लिए वदनाम होते हैं, पर यदि गहराई से देखा जाय तो कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें यह दोष न हो । वृन्द का तो कहना है कि विना किसी अपवाद के सभी आत्मश्लाघा करते हैं, और यही नहीं कि सच्ची बातों के आधार पर बल्कि नमक-मिर्च लगाकर या झूठ-सच जोड़कर ।

अपनी प्रभुता को सर्व वोलत झूठ बनाय ।

वंस्या वरस घटावही, जोगी वरस वढाय ॥^२

वृन्द का यह कहना उचित नहीं कहा जा सकता । ससार में ऐसे लोग होते अवश्य हैं, पर सभी के लिए ऐसा कहना सत्य से दूर है ।

आत्मश्लाघा करने वाले लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं तथा सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर वे आत्मश्लाघा करने में इतना रस लेते हैं और उससे इतने अभिभूत रहते हैं कि यह भी नहीं समझ पाते कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनकी बातों को गम्भीरता से सुन रहे हैं । इस प्रकार ऐसे लोगों को लोग मूर्ख ही समझते हैं और बहुत अशोभे में वे इसी के अधिकारी भी होते हैं । कोई भी योग्य या चतुर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करना पसन्द नहीं कर सकता ।

हिन्दी नीति-काव्य में इन्हीं बातों के कारण आत्मश्लाघा करने का विरोध किया गया है ।

ये रहीम फीके दोऊ जानि महा सन्तापु ।

ज्यौ तिय कुच आपन गहै, आप वडाई आपु ॥^३

चापलूसी—किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा आदि करना खुशामद या चापलूसी है । लोग कहते हैं कि यह युग चापलूसी का है, पर यद्यपि यह है कि चापलूसी का सर्वत्र और सर्वत्र बोलवाला रहा है । शेख सादी ने कहा है कि अगर बादशाह दिन को रात कहे तो कहना चाहिए कि ये चन्द्र और तारे हैं ।^४ रहीम ने भी लगभग इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है—

१ नीति छन्द० ।

२ वृन्द सत०, ४३६ ।

३ रहीम दो०, १६२ ।

४ अगर शह रोज रा गौयद शब अस्त ई ।

वेवायद गपत ईनक माहो परयो ।

तथा दूसरे का काम बिगाड देते हैं—

काज विगारत और को इक निज काज सुधारि ।

कियो मत्रि मिलि राजनृप सुरथहि दियो निकारि ।^१

स्वार्थ मे इतनी शक्ति है ।

ऊपर के कुछ उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि स्वार्थ बुराइयों की जड भा है । रहीम ने भी कहा है—

स्वारथ रचत रहीम सब औगुन हूँ जग माँहि ।^२

निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि ऐसे स्वार्थ जिनसे अपना भला हो पर साथ ही दूसरों का बुरा न हो, बुरे नहीं हैं, पर इसके विरुद्ध ऐसे स्वार्थ जिनसे दूसरों का बुरा हो निश्चय ही बहुत बुरे हैं । नीति काव्य मे इस दूसरे प्रकार के स्वार्थ की ही निन्दा की गई है तथा उसके लिए कुछ करना अकरणीय कहा गया है । तुलसी की सीख है—

तुलसी स्वारथ सामुहो परमारथ तन पीठि ।

अघ कहँ दुख पाइहौ डिठियारे हिय डीठि ॥^३

प्रभुता—अधिकार, शासनाधिकार या पदाधिकार प्रभुता है । प्रभुता पाने पर व्यक्ति मे प्राय गर्व आ जाता है ।

नहि कोउ अस जनमा जग माँहि ।

प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥^४

गर्व के कारण व्यक्ति अपने को ही सर्वस्व समझने लगता है और अपने से छोटे या नीचे के लोगों के सुख-दुख सुनने के लिए उसके पास कान नहीं रह जाते—

श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि ।

मृगलोचनि लोचन सर को अस लागि न जाहि ॥^५

इन्हीं बातों के कारण प्रभुता को अनर्थ का कारण कहा गया है ।^६

इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रभुता पाने पर व्यक्ति को अपने

१ वृन्व सत०, ६०९ ।

२ रहीम दो०, २६६ ।

३ तुलसी दो०, ४८१ ।

४ मानस, १.६० ।

५ वही, ७.७० ।

६ रत्नावली दो०, १०० ।

आशय यह है कि सज्जन से बुरी और दुर्जन से भली बात नहीं हो सकती । यहाँ बात का आशय बात के विषय से है । विषय की भाँति ही बात की शैली और ढंग से भी व्यक्तित्व का पता चलता है । एक बुरी बात को भी ऐसे भले ढंग से कहता है कि बुरी न लगे और दूसरा इसका तनिक भी ध्यान नहीं रखता ।

भले बुरे की जानिबी, जान वचन के बंध ।

कहै अंध को सूर इक, कहै अघ को अघ ॥^१

बोलने के सम्बन्ध में हिन्दी के नीतिकारों ने प्रधान रूप से छ बातों का ध्यान रखने का आदेश दिया है ।

बिना सोचे-विचारे कुछ नहीं कहना चाहिए । ऐसा कहना अनर्थ का कारण बन जाता है ।^२ पर सोचने-विचारने के लिए समय अपेक्षित है, इसीलिए बहुत बोलना भी बुरा कहा गया है ।^३ जो व्यक्ति बहुत बोलता है निश्चय ही उसके लिए सभी बातें समझ-बूझ कर कहना सम्भव नहीं है ।

क्रोध के आवेश में व्यक्ति अन्धा हो जाता है, वह उचित ढंग से सोच-विचार नहीं सकता, इसीलिए क्रोध के समय कुछ कहने का भी नीतिकारों ने विरोध किया है—

रोप न रसना खोलिए वरु खोलिय तरवारि ।

सुनत मधुर परिनाम हित बोलिय वचन विचारि ।^४

कटु न बोलना तथा मधुर बोलना भी मनुष्य का बहुत बड़ा बल है । कहा गया है—

कागा काको लेत है, कोयल काको देति ।

केवल भीठे वचन तै, सबको बस कर लेति ।^५

कटु बोलने का नीति के कवियों ने तरह-तरह से विरोध किया है । यहाँ दो उदाहरण देखे जा सकते हैं—

रतनावलि काटो लग्यौ बँदनु दियौ निकारि ।

वचन लग्यौ निकस्यौ न कहँ उन डारौ हिय फारि ॥^६

१ बृन्द सत०, ४६६ ।

२ बिनु समुझे नहिँ बोलिये यहै नीति की सार । ब्रज सत०, ६६ ।

३ वकवत रहिये जगत में वकवक, किये अक्राज । ब्रज सत०, १७८ ।

४ सुलसी दो०, ४३५ ।

५ नीति छन्द० ।

६ रत्नावली दो०, ३६ ।

रहिमन जो रहिवो चहै कहै वाहि के दाँव ।

जो बासर को निस कहै तो कचपची देखाव ॥^१

इससे आशय यह निकलता है कि चापलूसी करनी चाहिए । इससे अपना काम निकाला जा सकता है । पर चापलूसी में यह अच्छाई होते हुए इससे लोग घृणा ही करते हैं । चापलूस और चापलूसी-पसन्द दोनों ही प्रकार के व्यक्ति समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते । इसका प्रधान कारण है चापलूसी का असत्य एवं आढम्बर-पूर्ण भाव पर आधारित होना । चापलूस व्यक्ति अपने किसी-स्वार्थ साधन के लिए झूठ-सच जोड़कर तथा अपने यथार्थ भाव को दबाकर किसी की चापलूसी करता है । अतएव नैतिकता की दृष्टि से निश्चय ही चापलूसी अनुचित है ।

हिन्दी नीति-काव्य में केवल एक ही छन्द स्पष्ट रूप से चापलूसी के विरोध में मिला है—

स्वार्थ सघ्नै या नही आत्मा को मत मारौ ।

गला सत्य का घोटि खुसामद बचन उचारौ ।

नाहि अत मे भला कवहुँ ऐसे को ह्वै है ।

कहते हैं बुध बिज्ञ मथरा दशा बिचारौ ॥^२

यो कुलदीपा ने अपनी सहस्र दोहावली में आधुनिक युग पर व्यंग करते हुए कहा है—

शब्द सुधारक जगत हैं ताको रखत दबाय ।

ठकुरमुहाली बात को कहत सभा में गाय ॥^३

इससे भी चापलूसी के विरोध की ध्वनि निकलती है ।

बोलना—मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसे समाज के सम्पर्क में आना पड़ता है और इसके लिए बोलना ही प्रधान साधन है । कहते हैं जबान ही जूता भी खिलाती है और पान भी । इस प्रकार समाज और व्यवहार नीति में बोलने का अपना विशिष्ट महत्व है ।

। बोलने से मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है । वृन्द कहते हैं—

जो लायक जिहि वात को तासौ तैसी होय ।

सज्जन सो न बुरी करै दुर्जन भली न कोय ॥^४

१ रहीम दो०, १६६ ।

२ नीति दन्ध० ।

३ सहस्र दो०, ८५ ।

४ वृन्द सत०, १०६ ।

ऊपर देखा जा चुका है कि ममभ-वृभ कर कुछ कहना चाहिए। डभी के साथ नीति के कवियों ने इस बात पर भी बल दिया है कि जो कुछ मुँह से निकल जाय उसका प्राणप्रण से पालन भी करना चाहिए या उस पर दृढ रहना चाहिए। रामचरित उपाध्याय ने कहा है—

जो कहि दीजै वाहि को कीजै नैनन भीच ।

प्राणहु दै प्रन पूरिये, जथा मार मारीच ॥^१

बोलने के सम्बन्ध में नीति के कवियों द्वारा कही गई प्रधान बातों का उल्लेख यहाँ किया गया है। यदि व्यक्ति बोलने में इसका ध्यान रखे तो बोलने के कारण आने वाली आफतों एवं बहुत सी अमुविधाओं तथा असगतियों से वह बच सकता है।

हँसी—रोनी सूरत बनाये रखने से हँसमुख रहना प्रत्येक दृष्टि से अच्छा है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य तथा मन दोनों ही पर पड़ता है। व्यावहारिकता की दृष्टि से भी हँसमुख रहने वाला व्यक्ति अधिक सफल होता है। पर, इस हँसमुख होने या रहने की भी एक सीमा है। सीमा के भीतर की हँसी या हँसमुख होना जितना अच्छा है, सीमा के बाहर उतना ही बुरा। एक भोजपुरा की लोकोक्ति है—

रोग क जर खाँसी, भगरा क जर हाँसी ।

नीति-काव्य में भी कहा गया है—

हँसी कन्ह कौ मूल है, जो न उचित हो तात ।^२

किभी की वार-वार हँसी उडाना या उपहास करना भी नीति-काव्य में बुरा कहा गया है। जान कहते हैं—

वार-वार उपहास करि हँमि हँसि परिये नाहि ।^३

हँसी के सम्बन्ध में दो और बातों का ध्यान रखना भी नीति-काव्य में आवश्यक कहा गया है। एक तो यह कि कोई बात कहकर स्वयं ही पहले नहीं हँस पड़ना चाहिये, और दूसरे यह कि तभी हँसना चाहिये जब हँसी का अवसर हो। स्थान और अवसर के अनुकूल हँसी ही अच्छी होती है। जान का छन्द है—

हँनि-हँमि परिहै आपुही, विनु हाँसी के ठौर ।

ताते गोवन है भलो, कहत गुनी सिरमौर ॥^४

१ ध्रज सत०, १६७ ।

२ नीति छन्द० ।

३ सिपसागर पन्दनावा ।

४ वही ।

तथा

खीरा सिर ते काटिए मल्लिए नमक बनाय ।

रहिमन करवे मुखन को चहियत इहै सजाय ॥^१

अवसर का विचार कर के दोलना भी बहुत आवश्यक है। बात अच्छी हो, अच्छे ढंग से कही जाय, पर यदि उपयुक्त अवसर पर न कही जाय तो बड़ी अनर्थकारी होती है। रत्नावली ने तुलसीदास से रामप्रेम की उचित ही बात कही थी, पर अवसरानुकूल न होने से ही वह उस बेचारी के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुई।^१ वृन्द कहते हैं—

नीकी पै फीकी लगे विनु अवसर की बात ।

जैसे बरनत जुद्ध मे नाहि सिंगार सुहात ॥^३

इसके विरुद्ध घुरी बात भी यदि उचित अवसर पर कही जाय तो वह सुखद होती है—

फीकी पै नीकी लग कहिये समय बिचारि ।

सबको मन हर्षित कर, ज्यो विवाह की गारि ॥^४

अतएव प्रकरण, समय, सन्दर्भ या अवसर को समझ-बूझकर उसके अनुकूल ही बात करनी चाहिए। तुलसी कहते हैं—

सुमति बिचारै बोलिये, समुझि कुफेर सुफेर ।^५

जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, किसी बात के कहते समय कहने के ढंग का भी ध्यान रखना चाहिये—

वात कहन की रीति मे है अन्तर अधिकाय ।

एक वचन तै रिस बढै एक वचन ते जाय ॥^६

बोलते समय बीच-बीच में कुछ लोग जिससे बात करते हैं, उसको छूते भी रहते हैं। नीति के कवियों ने इसका भी विरोध किया है। वृन्द कहते हैं—

करिये वात न तन परस ॥^७

१ रहीम वो०, ४६ ।

२ रत्नावली वो०, ११२, ११३ ।

३ वृन्द सत०, ४ ।

४ वृन्द सत०, ५ ।

५ तुलसी दो०, ४३७ ।

६ वृन्द सत०, १०५ ।

७ वही, ३२६ ।

दुख में सबसे बड़ा गुण यह है कि उसके आने पर ही यथार्थ तथा ऊपरी सगे-सम्बन्धियों की पहचान होती है। रहीम कहते हैं—

रहिमन विपदाहू भन्नी जो थोरे दिन होय ।

हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय ॥^१

पीछे स्त्री तथा मित्र पर भी विचार करते समय कहा जा चुका है कि दुख में ही इनके यथार्थ या अयथार्थ प्रेम की पहचान होती है।

दुख के सम्बन्ध में नीति के कवियों द्वारा कही गई अन्य बातों में प्रधान निम्न हैं :

दुख भी सुख की भाँति ही अस्थायी होता है तथा ये दोनों वारी-वारी से आते रहते हैं—

सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत ।

दिवस गये ज्यो निस उदित, निस गत दिवस उदोत ॥^२

दुख जब तक दूर रहता है तभी तक उससे भय लगता है, जब पड जाता है तो किसी प्रकार काटते ही बनता है—

तौलौ ही डर विपत्ति सो जब लौ विपत्ति सुदूर ।

नद में डूवे नाव तौ पैरे परियत पूर ॥^३

जान-वृष्ण कर किसी को दुख देना उचित नहीं। चाहे कोई व्यक्ति अपना सगा ही क्यों न हो, यदि दुख देता है तो निश्चय ही अपने लिए अप्रिय हो जाता है।^४ तुलसी ने “परपीडा सम नहिं अधमाई” में भी इसका विरोध ही किया है।

दुख में बुद्धि उलटी हो जाती है—

मति फिरि जाय विपत्ति में राव रक डक रीत ।

हेम हिरन पाछे गये राम गँवाई सीत ॥^५

१ रहीम दो०, पृ० २३६ ।

२ वृन्द सत०, ११० । जान ने भी लिखा है—

पाँच बात ये जगत में निवहत नाहिं निदान ।

लछी सुख दुख रूप छवि तरुनाई कहि जान ॥

सियसागर पन्दनावा

३ अज सत०, पृ० ५० ।

४ को चाहे अपनी तरु जा संग लहिये पीर ।

जैसे रोग सरौर में उपजत दहत सरौर ॥ वृन्द सत० १३१ ।

५ वृन्द सत०, पृ० ५६२ ।

सुख दुख हैं मन के घरम, नही आतमा माहि ।

ज्यो सुपुपति मे द्वन्द दुख मन विनु भासे नाहि ॥^१

दुखी होना कोई भी नहीं चाहता, फिर भी नीति के कवियों ने दुख की प्रशंसा की है । यह प्रशंसा कई कारणों से हुई है । भक्त कवि दुख को सुख से ऊँचा स्थान देते या अच्छा मानते हैं, क्योंकि मनुष्य सुख में भगवान् को भूल जाता है, पर दुख में उसे भगवान् का स्मरण क्षण-क्षण पर आता है । दादू कहते हैं—

विपति भली हरि-नाव सूँ काया कसौटी दुख ।

गम विना किस काम का दादू सम्पति सुख ॥^२

रहीम भी इसी भाव से कहते हैं कि दीनता के रस को अन्धा ससार नहीं जानता—

दिव्य दीनता के रसहि, का जाने जग अन्धु ।

भली विचारी दीनता दीनबन्धु से बन्धु ॥^३

गुण सीखने के लिए भी दुख सहना आवश्यक है । वृन्द कहते हैं—

दुख पाये विनु हूँ कही गुन पावत है कोइ ।

महै बेध बन्धन सुमन, तब गुन सयुत होइ ॥^४

दुख की एक विशेषता यह भी है कि इसमें तप कर आदमी खरा हो जाता है । जिसे दुख की अनुभूति कभी नहीं हुई, उसके व्यक्तित्व में वह विशालता और महानता कमी आ ही नहीं सकती जो सफल व्यक्ति के लिये आवश्यक है ।

विपत कसौटी मे विमल जासु चरित दुति होय ।

जगत सराहन जोग तिय, रतन सती है सोय ॥^५

अपने द्वारा किए गए पापों को दूर करने के लिए भी दुख का स्वागत करना आवश्यक है—

ज्यो ज्यो दुप भोगति तसहि दूरि होत सब पाप ।

रतनावलि निरमल बनत जिमि सुबरन सहि ताप ॥^६

१ दृष्टान्त तरंग०, पृ० १६४ ।

२ दादू वा०, पृ० १८८ ।

३ रहीम दो०, पृ० ६६ ।

४ वृन्द सत०, पृ० १७० ।

५ ग्लनावली दो०, पृ० १३५ ।

६ वही, पृ० ६७ ।

रामचरित उपाध्याय मेल की प्रशंसा करते हैं—

सुवल सुमन्त्र सुकर्म जहँ, जहँ एका सुविचार ।

तहँ सुख-सम्पति जय मदा, उन्नति होति अपार ॥^१

मेल के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी नीति-काव्य में कही गई हैं। मेल दोनों पक्षों के चाहने पर ही सम्भव है। केवल एक पक्ष के चाहने से यह नहीं हो सकता। वृन्द कहते हैं—

दोऊ चाहे मिलन को तौ मिलाप निर्धार ।

कवहँ नाहिन वाजिहै, एक हाथ सौ तार ॥^२

मेल के लिए केवल ऊपर से मिलना पर्याप्त नहीं है। ऊपर के साथ भीतर को भी या दिल को भी मिलना चाहिये—

का ऊपर ते मिलिवो जिय जब चाक ।

वीरा बाहर ते डक भीतर फाँक ॥^३

सग—किसी के साथ रहने या सम्पर्क में आने को साथ, सग या मोहवत कहते हैं। सग का सग में रहने वालों पर प्रभाव पड़ता है। हिन्दी के बहुत में नीति के कवियों ने इसे अपने-अपने ढंग में कहा है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

सगत के अनुसार ही मवको वनत मुभाइ ।

माभर में जो कुछ परै निरी नोन ह्वै जाइ ॥^४

बुरे व्यक्ति भी अच्छों का साथ पकड़ कर वीरे-वीरे अच्छे वन जाते हैं और उनके दुर्गुण आदि दूर हो जाते हैं—

नीचहँ उत्तम मग मिलि उत्तम ही ह्वै जाय ।

गंग मग जल हृद्य हँ गगोदक के भाय ॥^५

दूसरी ओर कुसंग बुराई का घर है। मज्जन भी इसके कारण कलङ्कित होते हैं—

रहिमन नीचन सग वसि लगत कलक न काहि ।

दूध कलागी कर गहै मद समुझै सव ताहि ॥^६

१ वज सत०, पृ० ३७ ।

२ वृन्द सत०, ४०७ ।

३ स्वदेश सत०, ६३१ ।

४ दुलारे दो०, २६ ।

५ वृन्द सत० ४२३ । दुलारेलाल ने भी कहा है—

सतसगत लघुवंस हू हरि अवगुन गुन देति ।

केहि न कान्ह अघरन घरी वंसी वस करि लेति ॥ दो० १५७ ।

६ रहोम दो०, २०६ ।

तथा दुःख के यथार्थ मित्र विद्या, विनय, धैर्य, धर्म, शील तथा विवेक आदि है ।^१

आरम्भ में कहा जा चुका है कि दुःख मन का विषय है, आत्मा का नहीं । इसीलिए आत्म-लीन व्यक्ति सुख-दुःख से ऊपर रहते हैं । एक आधुनिक कवि ने इसी ओर लक्ष्य करके सुख-दुःख के सम्बन्ध में कहा है—

गम होता है उन्हें जिन्हें खुशियो से प्यार है ।^२

फूट और मेल—विरोध या वैमनस्य के कारण होने वाला भेद फूट है और आपस का सद्भाव, जिममें मिलकर काम करने की तथा एक दूसरे को सहायता पहुँचाने की भावना हो मेल है । इतिहास इसका साक्षी है कि मेल जितना ही लाभकर है, फूट उतनी ही हानिकर । अपने दैनिक जीवन में भी हम प्रायः इसका अनुभव करते हैं । इन दोनों के सम्बन्ध में हिन्दी नीति-काव्य में भी इन्हीं सत्यो की अभिव्यक्ति हुई है और मेल से रहने तथा फूट से दूर रहने की शिक्षा दी गई है ।

गग फूट का विरोध करते हुए लिखते हैं—

फूट गये हीरा की बिकानी कनी हाट-हाट,

काहू घाट मोल काहू वाढ मोल को लयो ।

टूट गई लका फूट मिल्यौ जो विभीषण है,

रावन समेत वस आसमान को गयो ।

कहैं कवि गग दुरजोधन से छत्रधारी,

तनक में फूटे ते गुमान वाको ढह गयो ।

फूटे ते नरद उठि जात बाजी चौसर की,

आपुस के फूट कहू कौन को भलो भयो ॥^३

गिरिधर कविराय भी इसके दुष्परिणाम को दिखाते हैं—

कह गिरिधर कविराय फूट जेहि के घर आई ।

द्विनाकस्यप कस गये बलि रावन भाई ॥^४

१ तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक ।

साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसो एक ॥ तुलसी सत०, ७ ४६ ।

तुलसी असमय के सखा साहस धर्म विचार ।

सुकृत शील स्वभाव ऋजू रामसरन आधार ॥ तुलसी सत०, ७ ४७ ।

धीरज धर्म मित्र अरु नारी ।

आपत काल परखियहु चारी । तुलसी

२ गोपाल ब्रह्मचारी काव्य वाटिका, पृ० २३३ ।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २७६ ।

४ गिरिधर कुण्ड०, पृ० ६४ ।

रामचरित उपाध्याय मेल की प्रशंसा करते हैं—

सुवल सुमन्य सुकर्म जहँ, जहँ एका सुविचार ।

तहँ सुख-सम्पति जय सदा, उद्यति होति अपार ॥^१

मेल के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी नीति-काव्य में कही गई हैं। मेल दोनों पक्षों के चाहने पर ही सम्भव है। केवल एक पक्ष के चाहने से यह नहीं हो सकता। वृन्द कहते हैं—

दोऊ चाहे मिलन कौ तौ मिलाप निर्धार ।

कवहँ नाहिन बाजिहै, एक हाथ सौ तार ॥^२

मेल के लिए केवल ऊपर से मिलना पर्याप्त नहीं है। ऊपर के साथ भीतर को भी या दिल को भी मिलना चाहिये—

का ऊपर ते मिलिबो जिय जब चाक ।

वीरा बाहर ते डक भीतर फाँक ॥^३

सग—किसी के साथ रहने या सम्पर्क में आने को साथ, सग या सोहवत कहते हैं। सग का सग में रहने वालों पर प्रभाव पड़ता है। हिन्दी के बहुत में नीति के कवियों ने इसे अपने-अपने ढंग से कहा है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

मगत के अनुसार ही मवको वनत मुभाड ।

साभर में जो कुछ परै निरौ नोन ह्वै जाड ॥^४

बुरे व्यक्ति भी अच्छों का साथ पकड़ कर धीरे-धीरे अच्छे बन जाते हैं और उनके दुर्गुण आदि दूर हो जाते हैं—

नीचहूँ उत्तम मग मिलि उत्तम ही ह्वै जाय ।

गग मग जल हृद्य हूँ गगोदक के भाय ॥^५

दूसरी ओर कुसग बुराई का घर है। मज्जन भी इसके कारण कलङ्कित होते हैं—

रहिमन नीचन सग वसि लगत कलक न काहि ।

दूध कलारी कर गहै मद समुझै सब ताहि ॥^६

१ अज सत०, पृ० ३७ ।

२ वृन्द सत०, ४०७ ।

३ स्वदेश सत०, ६३१ ।

४ दुलारे दो०, ६६ ।

५ वृन्द सत० ४२३ । दुलारेलाल ने भी कहा है—

सतसगत लघुवंस हू हरि अवगुन गुन देति ।

केहि न कान्ह अघरन घरी बसी वस करि लेति ॥ दो० १५७ ।

६ रहीम दो०, २०६ ।

और बड़ो की महिमा भी घट जाती है—

बसि कुसग चाहत कुसल यह रहीम जिय सोस ।

महिमा घटो समुद्र की रावन बसा परोस ॥^१

इस प्रकार अच्छे की सगति अच्छी और सुख का कारण है, तथा बुरे की सगति बुरी तथा दुख का कारण है

होत सुसगत सहज सुख दुख कुसग के थान ।

गधी और खुहार की देखो बैठ दुकान ॥^२

‘सग से लोग प्रभावित होते हैं’ यह एक सामान्य सिद्धान्त है और प्रायः नीतिकारो ने इसे माना है। सस्कृत मे भी ‘ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति’ कहकर इस सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। पर इसके विरोध मे भी हिन्दी नीति-काव्य मे पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। रहीम कहते है कि अच्छी प्रकृति के लोगो पर बुरे के सग का प्रभाव नहीं पडता—

जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकै कुसग ।

बदन विप व्यापत नही लपटे रहत भुजङ्ग ॥^३

यद्यपि जन्हीं ने यह भी कहा है

कदली सीप भुजग मुख, स्वाति एक गुन तीन ।

जैसी सगति बैठिये, तैसोई फल दीन ॥^४

इसी प्रकार वृन्द भी एक स्थान पर कहते हैं—

सुधरै विगरि कुसग ते सतसगति को पाय ।

वामहि सीकर हीग की जीरा सग मिट जाय ॥^५

पर वही वे यह भी कहते हैं—

विगर्यो होय कुसग जिहि, कौन सकै समुझाय ।

लसुन बसाये बसन को, कैसे फूल बसाय ॥^६

यहां स्वभावत यह प्रश्न उठता है कि हिन्दी नीति-काव्य मे सग के सम्बन्ध

१ रहीम दोहा०, १३३ ।

२ वृन्द सत०, २३६ ।

३ रहीम दो०, ७६ ।

४ वही, २४ ।

५ वृन्द सत० २३८ ।

६ वही, ०२६ ।

मे ये विरोधी बातें क्यों कही गई हैं, या एक ही कवि ने (जैसे वृन्द या रहीम) इसके सम्बन्ध में विरोधी विचार क्यों व्यक्त किये हैं। पर, यथार्थतः ये बातें विरोधी होते हुए भी अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं। ऐसे भी बुरे व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तित्व की अलोचता या बुराई की अधिकता के कारण भले के संग में रहने पर भी नहीं सुधरते, पर इसके विरुद्ध ऐसे भी बुरे व्यक्ति होते हैं, जो भले का संग पाकर सुधर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसे भले व्यक्ति भी ससार में होते हैं जो बुरे के साथ रहने पर भी बुरे नहीं बनते और दूसरी ओर ऐसे भी होते हैं जो बुरे के साथ में पड़ते ही उससे प्रभावित होकर बुरे बन जाते हैं। इस तरह हिन्दी नीति काव्य में व्यक्त की गई दोनों ही—सग का प्रभाव पड़ता है, सग का प्रभाव नहीं पड़ता है—विरोधी बातें अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। जो इन विरोधी मतों के वावजूद भी प्रायः सभी नीति के कवि इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि बुरे का संग कभी न करे, वह दुखदाई होता है

सबसे नीतिशास्त्र कहता है, दृष्ट सग दुख का दाता है।

जिस पय में पानी रहता है, वही खूब झूटा जाता है ॥^३

और अच्छे का संग अवश्य करे, क्योंकि उससे सुख मिलता है और उन्नति होती है—

तुच्छ कीट भी ज्यो पकज में रहकर हर सिर पर चढता है।

त्यो करके सत्सग सहज में, नर निज उन्नति को करता है ॥^४

भाग्य—मनुष्य के कार्य तथा उसकी सफलता-असफलता आदि को पहले से ही निश्चित करने वाला देवी विधान “भाग्य”, किस्मत या तकदीर आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे लोग ब्रह्मा द्वारा लिखा मानते हैं, अतः इसका नाम ब्रह्मलेख या विधिलेख भी है। धर्मप्रधान देश भारतवर्ष कर्म में विश्वास रखता हुआ भी अनादि काल से भाग्यवादी रहा है, इसी कारण भारतीय साहित्य में भाग्य को बहुत महत्व दिया गया है। हिन्दी का नीति-काव्य भी इसका अपवाद नहीं है। कुछ नवीन कवियों को छोड़कर प्रायः सभी ने भाग्य को ही मनुष्य के जीवन में घटने वाले भले-बुरे सबका कारण माना है।

संस्कृत की प्रसिद्ध कहावत है

भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्।

१ अज सत०, १६, तुलसी दो०, ३५८।

२ वृन्द सत०, ४०५; बिहारी सत०, ६३८।

३ काश्य वाटिका, पृ० २०८।

४ वही, पृ० २०७।

हिन्दी नीति-काव्य में भी इस प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैं। रहीम कहते हैं—

जो पुरुषार्थ ते कहूँ सम्पत्ति मिलति रहीम ।

पेट लागि बँराट घर, तपत रसोई भीम ॥^१

अर्थात् पुरुषार्थ या उद्यम कुछ भी नहीं है, भाग्य ही सब कुछ है। दीनदयाल-गिरि भी उसी स्वर में कहते हैं—

भाग्य फलत है सकल थल, नहि विद्या बल बाह ।

पायो श्री अरु गरल को हरि हर नीरधि माह ॥^२

सामान्यतः कहा जाता है कि गुण के कारण व्यक्ति यश पाता है, पर भाग्य-वादी नीतिकारों ने यशप्राप्ति के लिए भाग्य को भी आवश्यक माना है

केवल गुन ही ते न जस, चाहिये भाग सहाय ।

फूलत फलत न देखिये, महगो पान विकाय ॥^३

इस प्रकार भाग्य बहुत ही प्रबल है^४ और उसका लिखा होकर ही रहता है।

कहूँ जाहु नाहिन मिटत जो विधि लिख्यो लिलार ।

अकुस भय करि कु भ कुच, भयै तहाँ नख मार ॥^५

और लाख परिश्रम करने का भी कोई फल नहीं होता—

उद्दिम एकै बहु करे, भाग सरिस फल होय ।

सुधा लह्यो सुर उदधि मधि, लह्यो असुर विष रोय ॥^६

यह भाग्यवादी नीतिकारों का पक्ष था। आधुनिक नीतिकार कवि भाग्य के इस महत्व को नहीं स्वीकार करते। उनकी दृष्टि में कर्म, उद्यम या श्रम ही मनुष्य को सफलता प्रदान करने वाला है। इस पक्ष के दो उदाहरण देखे जा सकते हैं—

लोहा चमकै घिसै से लकड़ी रगड़े आग ।

सोना चमके ताप से श्रम से चमकै भाग ॥^७

१ रहीम दो०, ७६ ।

२ दृष्टान्त तरंग०, १४६ ।

३ अज सत०, ३६ ।

४ रतन देव बस अमृत विष, विष अमिरत वनि जात ।

सूधी हूँ उलटी परं, उलटी सूधी बात ॥ रत्नावली दो०, ११४ ।

५ मृन्द सत०, ३२, कबीर ग्रन्थ०, पृ० ५८ ।

६ अज सत०, १३३ ।

७ नीति के बोहे ।

तथा

होत परिश्रमशील नर सुभग भाग्य भरपूर ।

कहि विधि लिपि उद्यम-विमुख दामोदर तै कूर ॥^१

सच पूछा जाय तो उद्यम और भाग्य दोनो का ही अपना-अपना स्थान है । भाग्य कोई भी चीज नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । भाग्य कहे या चास या कुछ और पर इस प्रकार की कोई चीज है अवश्य । हम कभी-कभी देखते हैं कि एक व्यक्ति सामान्य श्रम से ही बहुत उन्नति कर जाता है पर दूसरा विद्या-बुद्धि में उससे श्रेष्ठ तथा बहुत परिश्रमी होते हुए भी जीवन में असफल रहता है । इसी प्रकार श्रम, उद्यम या पुरुषार्थ का भी अपना स्थान है । वृन्द, रहीम या दीनदयाल आदि ने जो भाग्य पर अत्यधिक बल दिया है तथा उनके समक्ष उद्यम आदि को निरर्थक कहा है, उचित नहीं कहा जा सकता । विना उद्यम के भाग्य में लिखी चीज भी प्राप्त नहीं हो सकती अतएव यथार्थता यह है कि भाग्य और उद्यम दोनो ही महत्वपूर्ण हैं और व्यक्ति की सफलता दोनो के उचित योग पर ही निर्भर करती है ।

समय—समय शब्द का नीति-काव्य में दो अर्थों में प्रयोग हुआ है । एक तो समय का अति प्रचलित अर्थ है “वक्त” । जैसे समय का अपव्यय उचित नहीं । दूसरा अर्थ है “अत्रमर” । जैसे समय आने पर काम अपने आप हो जायेगा ।

पहले अर्थ में समय के विषय में हिन्दी नीति-काव्य में केवल यह कहा गया है कि वह ससार में सबसे अधिक मूल्यवान है । मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी हाथ से चली जाने पर प्राप्त हो सकती है पर नमय नहीं ।

दुख सुख धन जीवन मरन पंये वार करोर ।

बीत गयो जो फिर कवीं समय न मिलत बहोर ॥^२

इसका आशय यह है कि इसका उपयोग बहुत ही समझ-बूझकर करना चाहिये ।

समय अपने दूसरे अर्थ में भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । सभी अच्छे या बुरे काम अपने उपयुक्त अवसर या समय पर ही होते हैं । कोई लाख प्रयत्न करके भी किसी काम को समय से पूर्व या बाद में नहीं करा सकता । वृन्द ने कहा है—

समय पाय तरुवर फलै केतक सीचौ नीर ॥^३

१ सुधा सरोवर, पृ० ५२ ।

२ ब्रज सत० ८६ ।

३ वृन्द सत० १८८ ।

समय या अवसर दो प्रकार का हो सकता है। एक तो उपयुक्त या ठीक और दूसरा अनुपयुक्त या बेठीक। अनुपयुक्त या बेठीक समय या कुअवसर, छोटे-बड़े और अच्छे-बुरे सभी के लिए बुरा होता है। गिरिधर कविराय ने सिंह-सिंहनी, समुद्र-नाला वाज-अगुला तथा विल्ली-चूहा आदि कितने ही उदाहरणों को लेकर बड़े सुन्दर ढङ्ग से इस बात की पुष्टि की है। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं—

मूसा कहै बिलार सो सुन रे मूठ मूठैल ।
हम निकसत हैं सैर को तुम बैठत हौ गैल ।
तुम बैठत हौ गैल कुचरि धक्कन सो जैहो ।
तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खँहो ।
कह गिरिधर कविराय बात सुनिये हो हूमा ।
बाउ दिनन का फेर बिलारिहि सिखवै मूसा ॥^१

गिरिधर की एक और कुण्डलिया इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध है—

साई अवसर के पडे को न सहै दुख द्वन्द ।
जाय बिकाने डोम घर वे राजा हरिचन्द ॥
वे राजा हरिचन्द करें मरघट रखवाली ।
फिरं तपस्वी वेष धरै अजुंन बलधारी ।
कह गिरिधर कविराय तपै वह भीम रसोई ।
को न करै घटि काम परै अवसर के साई ॥^२

कुसमय में सच्चे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं—

जेहि अचल दीपक दुर्यो हन्यो सो ताही गात ।
रहिमन असमय के परै मित्र शत्रु ह्वै जात ॥^३

इसीलिये बुरे समय के आने पर धैर्य के साथ अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी उचित कही गई है—

रहिमन चुप ह्वै बैठिये देख दिनन को फेर ।
जब नीके दिन आइहँ वनत न लगिहँ बेर ॥^४

यहाँ चुप बैठने से रहीम का आशय कुछ न करने से नहीं है। इसका केवल

१ गिरिधर कुण्ड०, ५१ ।

२ गिरिधर कुण्ड०, ५६ ।

३ रहीम वी०, ६६ ।

४ वही १८८ ।

यह अर्थ है कि जिस काम के लिए जो समय उपयुक्त न हो, उस समय उसे न कर उमके लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

जिस प्रकार कुसमय में कुछ न करने की नीति-काव्य में सलाह दी गई है, उसी प्रकार उचित समय आने पर उसके पूरे उपयोग पर भी बल दिया गया है । गिरिधर कहते हैं—

माई समय न चूकिये यथामक्ति सनमान ।^१

तुलसी ने भी लिखा है—

तृपित बारि विनु जो तनु त्यागा ।

मुये करै का सुधा तड़ागा ।

का वरपा जब कृपी सुखाने ।

समय चूक पुनि का पछताने ।^२

सुअवसर ऐसा है कि छोटे के लिए भी आये तो वह बड़ा हो जाता है और बुरी से बुरी चीज भी अच्छी लगने लगती है—

विन अवसर न सुहाय तन चदन लावै गार ।

आमर की नीकी लगै मीता सौ-सौ गार ॥^३

इस प्रकार अवसर या समय में बड़ी शक्ति है—

सदा समय बलवान पै नाहि पुरुष बलवान ।

कावरि लखि गोपी लई विरथ भये रथवान ॥^४

या

पुरुष बली नहि होत है समय होत बलवान ।

भीलन छीनी गोपिका वहि अर्जुन वहि वान ।^५

अतएव सफलता की प्राप्ति के लिए अन्य सभी साधनों के रहते हुए भी समय की नब्ज पर हाथ रखकर आगे बढ़ना अत्यावश्यक है । बिना उचित समय आए कोई भी काम सफल नहीं हो सकता ।

बीती बात—मनुष्य को अपना वर्तमान देखना है तथा भविष्य की चिन्ता करनी है, अतः नीतिकारो ने बीती बातों को भूल जाना ही श्रेयस्कर कहा है । यह

१ गिरिधर कुण्ड०, ७४ ।

२ मानस, १. २६१ ।

३ रतन हजारा, ६२१ ।

४ बृन्व सत०, १६६ ।

५ नीति छन्द० ।

विशेषतः उन लोगों को लक्ष्य करके कहा गया है जो अपनी बीती असफलताओं या भूत के गर्त में सोये अपमानों एवं हानियों की चिन्ता कर घुलते रहते हैं। ऐसा करने से इनकी दो हानियाँ होती हैं। एक तो ये व्यर्थ में अपने को चिन्तित एवं दुःखित बनाते हैं, दूसरे भूत में चिन्तित रहने के कारण अपने वर्तमान एवं भविष्य की उचित चिन्ता नहीं कर पाते। गिरिधर कविराय ने लिखा है—

बीती ताहि विसारि दे आगे की सुधि लेइ ।

कह गिरिधर कविराय यहै करु मन परतीती ।

आगे को सुख समुझ होई बीती सो दीती ॥^१

अतएव बीती बातों को भूलकर या उनकी श्रौर ध्यान न देकर हमें अपने वर्तमान तथा भविष्य के विषय में सोचना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार के उपदेशों में नीति के कवियों का आशय उन बीती बातों को भूलने का नहीं, है जिनसे हमें आगे बढ़ने में सहायता एवं उत्साह की प्राप्ति हो।

स्थान—स्थान का भी विविध दृष्टियों से अपना महत्व होता है। अच्छी से अच्छी वस्तु भी बुरे स्थान में जाकर अपना महत्व खो बैठती है।^२ इसीलिए गुरिणियों या अच्छों को स्थान का विचार करके जाना चाहिये। जहाँ उनका आदर न हो या जहाँ जाना उनके लिए उचित न हो, ऐसे स्थान पर उन्हें नहीं जाना चाहिये। बिहारी की एक अन्योक्ति है—

अरे हूस या नगर में जँयो आप विचारि ।

कागनि सो जिन प्रीति कर कोकिल दई बिहारि ॥^३

इसके विरुद्ध अच्छे स्थान पर जाकर बुरे भी अच्छे हो जाते हैं—

बुरी तऊ लागत भलौ, भलौ ठौर पै लीन ।

तिय नैननि नीकौ लगै काजर जदपि मलीन ॥^४

इन दोनों प्रकार की बातों के निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि स्थान के अनुसार ही गुण, सौन्दर्य, योग्यता तथा वस्तु आदि को सफलता या असफलता मिलती है। वृन्द ने इसे दूसरे ढंग से कहा है—

१ गिरिधर कृण्ड०, ६६ ।

२ बिहारी सत०, ६६३, वृष्टान्त रङ्ग, १३० ।

३ बिहारी सत०, ६६० ।

४ वृन्द सत०, ५१२ ।

जैसो धानक सेइयो तैसो पूरे काम ।

सिंह गुफा मुक्ता मिलै स्यार खुरी खर चाम ।^१

अपना स्थान अपने लिए सर्वोत्तम कहा गया है । वहाँ से हटने या च्युत होने पर अपनी दशा बुरी हो जाती है । रहीम कहते हैं—

माह मास लहि टेसुआ मीन परं थल और ।

त्यां रहीम जग जानिये छूटे आपुनै ठौर ॥^२

वृन्द तो कहते हैं कि अपने स्थान का महत्व इतना अधिक है कि वहाँ से हटने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं—

ठौर छूटे तै मीतहूँ ह्वै अमीत सतरात ।

रवि जल उखरे कमल काँ जारत गारत जात ॥^३

अपना स्थान दाँव, शक्ति या अधिकार आदि की दृष्टि से भी अपने लिए अन्य स्थानों की तुलना में अच्छा होता है । भोजपुरी की लोकोक्ति है—

अपनो दुवार कुकुरो वडियार ।

वृन्द ने भी कहा है—

अपनी अपनी ठौर पर लागै मवकाँ दाँव ।

जल में गाड़ी नाव पर थल गाड़ी पर नाव ॥^४

अपने स्थान का अपने लिए उपयुक्त होने की बात हर दृष्टि से ठीक नहीं है । विद्या तथा गुण आदि की कदर प्रायः दूर जाकर ही होती है । तुलसी ने

उपजाँहि अनत अनत छवि लहही ॥^५

मे इसी ओर मकेत किया है । लोकोक्ति भी है 'घर का जोगी जोगड़ा श्रान गाँव का सिद्ध' ।

उत्थान और पतन—उन्नति और अवनति या उत्थान और पतन दोनों ही व्यक्ति, परिवार, जाति या देश सभी के जीवन में क्रम से आते रहते हैं । न तो कोई सर्वदा उन्नति के शिखर पर रहता है और न अवनति के गर्त में ही । नीति-काव्य में इसे कई कवियों ने कई प्रकार से कहा है । दुलारेलाल भार्गव फूल को सम्बोधित करके कहते हैं—

१ वृन्द सत०, २४६ ।

२ रहीम बोहा०, १५३ ।

३ वृन्द सत० २५८ ।

४ वही. २६५ ।

५ मानस १. ११.४ ।

बसि ऊँचे कुल यो सुमन मन इतरैए नाहि ।
यह विकास दिन टैक को मिलिहै माटी माहि ॥^१

यहाँ उत्थान या उन्नति को अस्थायी कहा गया है । पतन या अवनति को अस्थायी दिखलाते हुए सनेही जी लिखते हैं—

जो विधि वश था बना भूप के रक भिखारी ।
और नही था मित्र साथ बस थी नाचारी ।
राजभवन क्या नही कही पर रही कुटी थी ।
प्रबल शत्रु के हाथ सकल सपत्ति लुटी थी ।
वही आज फिर देखिये बना नृपति सिरमौर है ।
दुनिया का है तौर ही आज और कल और है ॥^२

आशय यह है कि उत्थान और पतन दोनो ही अस्थाई हैं और वारी-वारी से आते रहते हैं, अतएव किसी को न तो अपने उत्थान के कारण गर्व से फूलना चाहिये और न किसी को अपने को अवनतावस्था में पाकर निराश ही होना चाहिये ।

वीर—वीर की प्रतिष्ठा सर्वदा से होती आई है 'वीर भोग्या वसुन्धरा' में वीरो के प्रति सम्मान की अच्छी झलक है ।^३ हिन्दी के नीति-काव्य में भी वीरो का बड़ा स्तवन है । इस सम्बन्ध में कविराजा बाँकीदास की सूरछतीसी, वीरविनोद, सूर्यमिश्र की वीर सतसई तथा वियोगी हरि की वीर सतसई द्रष्टव्य हैं ।

वीर दृढ, अपनी शक्ति का भरोसा रखने वाले, स्वतन्त्रताप्रेमी, गम्भीर, दुष्टों के नाशक, दयालु तथा वचन के पालक आदि होते हैं ।^४ वे शत्रु को शीश-दान देते हैं पर पीठ-दान नहीं देते—

मुँह मागे रण सूरमा देतु दान पर हेतु ।
सीस दान हू देतु पै पीठि दानु नहि देतु ॥^५

मरकर भी युद्धस्थल नहीं छोड़ते—

खड खड हूँ जाय वरु देतु न पाछे पैड ।
लरत सूरमा खेत की मरत न छाडतु मैड ॥^६

१ दुलारे बो०, १६५ ।

२ काव्य वाटिका, पृ० ३५० ।

३ सकल घरातल चार को सिंह साँप बुध वीर ।

जहँ चाहँ बेरोक तहँ विहरँ बसे अमीर । अज सत०, पृ० १४३ ।

४ वियोगी हरि वीर सत०, पृ० ७४ १४. ४. ३ ।

५ वही, पृ० ३ ।

६ वही, पृ० २ ।

तथा भयभीत होना तो जानने ही नहीं—

सूरा रण साँके नहीं, हुवं न काटल हेम ।

दूक करै तन आपनौ, काँच कटोरा जेम ॥^१

तुलसी ने 'वीर न होहिं अवीर'^२ विपत्ति आदि में अवीर न होना भी उनका गुण बतलाया है । साथ ही—

सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आपु ।^३

वे प्रलापी भी नहीं होते । उनका कर्म करने में विश्वास होता है ।

इन सारे गुणों का किसी एक व्यक्ति में होना सरल नहीं है, इसी कारण, सर्वत्र वीरों का पाया जाना भी सम्भव नहीं । लाखों में यथार्थ वीर कोई एक ही होता है । नीति के कवियों ने भी कहा है—

खल खडन, मडन सुजन सरल सुहृद सविवेक ।

गुण गम्भीर रण-सूरमा, मिलतु लाख में एक ॥^४

कायर—कायर वीर का विरोधी शब्द है । वीरों की साहित्य में जितनी ही प्रशंसा हुई है, कायरो की उतनी ही निन्दा । बाँकीदाम ने कायरो पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ "कायर वावनी" लिखा है ।

हिन्दी-नीति काव्य में कायर व्यक्ति डरपोक, अविवेकी तथा परतन्त्रता के प्रेमी कहे गये हैं ।^५ साथ ही वे अपने वचन का पालन करना नहीं जानते—

तन्त न तोरत अन्त लौ वचन निवाहत सूर ।

कहा प्रतिज्ञा पालिहै कपटी कादर क्रूर ॥^६

एव पुरुषार्थ में हीन होते हैं ।^७

ये अथगुण तो कायगो में सचमुच ही होते हैं, पर नीति के कवियों ने उनकी निन्दा करने के उत्साह में उन्हें क्रोधी तथा क्रूर आदि भी कहा है ।^८ कहना न होगा कि इन अथगुणों का यथार्थतः कायर या कायरता में कोई सम्बन्ध नहीं है । कायर

१ सूरा छत्तीसी, १५ ।

२ मानस सूक्त०, ५०२ ।

३ वही, ७२० ।

४ वीर सत०, पृ० ३ ।

५ वीर सत०, पृ० ४ ६. १४ तथा कायर वावनी, २३४ ।

६ वही, पृ० ४ ।

७ मानस सूक्त०, १२५ ।

८ कायर वावनी तथा वीर सत०, पृ० ६ ।

व्यक्ति प्रायः क्रोधी एव क्रूर नहीं होने, हाँ इसके विपरीत वीरो मे ये अवगुण अवश्य दिखाई देते हैं ।

अति—अपनी सीमा के भीतर ही सभी वाते शोभा देती हैं । लोकोक्ति है—
अति सर्वत्र वर्जयेत् ।

हिन्दी नीति-काव्य मे भी अति न करने या अति से दूर रहने का उपदेश दिया गया है—

रहिमन अती न कीजिए, गहि रहिए निज कानि ।

सँजन अति फूलै फरै डार पात की हानि ।^१

एक अन्य कवि ने भी लिखा है—

अति न करहु अतिता बुरी, चाहे होय ललाम ।

देखहु कीरा परत हैं, अति मीठे जो आम ।^२

अतिथि—अतिथि का अर्थ है, “जिमके आने की कोई तिथि न हो” अतिथि के अन्तर्गत परिचित और अपरिचित दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं । भारतीय सस्कृति में अतिथि-पूजा या अतिथि के सत्कार का बहुत महत्त्व है । अन्य धार्मिक कृतियों की भाँति इसे भी धर्म माना गया है । हिन्दी नीति-काव्य मे भी अतिथि के सत्कार करने का आदेश दिया गया है । यहाँ तक कहा गया है कि अतिथि के मित्र, सम्बन्धी, परिचित या अपरिचित होने की तो बात ही क्या, वह चाहे अपना शत्रु ही क्यों न हो, उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये । वृन्द कहते हैं—

जौ घर आवत सत्रु हू, सज्जन देत सु चाहि ।

ज्यो काटै तरु मूल कोउ, छाँह करत वह ताहि ।^३

किसी और कवि का भी एक छन्द है—

अतिथि सेव सम धर्म नहि, निज बस मन सम मीत ।

नहि सुबुद्धि मम बन्धु जग, जाहि करहु परतीति ।^४

पर यह तो मात्र सैद्धान्तिक बात है । व्यावहारिक दृष्टि से अतिथि का सत्कार करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि वह धूर्त या चोर आदि तो नहीं है । ऐसा प्रायः देखा जाता है कि ठग, धूर्त या चोर आदि अतिथि रूप मे आते हैं और अवसर

१ रहीम दो०, १६६ ।

२ नीति छन्द० ।

३ वृन्द सत० ४६० ।

४ नीति छन्द० ।

पाते ही कुछ लेकर चल देते हैं। इसी तथ्य की ओर लक्ष्य करके बीरबल ने “धुतारो अतीथ” का सत्कार न कर उसे समुद्र में डुबाने की सलाह दी है—

पूत कपूत, कुलच्छन नारि, लराक परोम लजाय न सारो ।
बन्धु कुबन्धु, पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतीथ धुतारो ।

.. ...

ब्रह्म भनँ सुनु माहि अकव्वर, वारहो बाँधि समुद्र मे डारो ।^१

अतएव अतिथि का सत्कार तो करे पर इसके पूर्व यह भी जान ले कि वह अतिथि के रूप में किसी कुकृत्य के ध्येय में तो नहीं आया है।

(ग) राजनीति—

राजा, राज्य या शासन सम्बन्धी नीति को राजनीति कहते हैं। आज तो राजनीति की शाखाओं-प्रशाखाओं का इतना व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन होने लगा है कि इसे विज्ञान (पोलिटिकल साइंस) की प्रतिष्ठा दे दी गई है पर अब से पूर्व इसमें इतना विकास नहीं हो सका था। भारतीय साहित्य में स्मृतियों के विशिष्ट अध्यायो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा शुक्रनीति आदि नीति ग्रन्थों के अन्तर्गत राजा उसकी योग्यता, रहन-सहन, शासन, उसके विभाग, कर, गुप्तचर, न्याय तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों आदि के ही वर्णन प्रमुख रूप से मिलते हैं और यही राजनीति का प्रधान विषय रहा है। हिन्दी के नीति-काव्य में भी वर्णित राजनीति इसी से मिलती-जुलती है। अतः प्रस्तुत अध्याय का विषय आज के अर्थ में राजनीति का विवेचन नहीं है, यहाँ केवल राजा, उसके शासन और व्यवहार तथा मन्त्री आदि के विषय में हिन्दी नीति-काव्य में वर्णित सामान्य बातें ही प्रस्तुत की जा सकेंगी।

राजा—शरीर में जिन प्रकार मस्तिष्क का अपना एकान्त महत्व है और बिना उसके शरीर का उचित ढंग से संचालन सम्भव है, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य की व्यवस्था और उसका संचालन सम्भव नहीं है। बुन्देल नरेश महाराज छत्रपाल ने अपनी नीति-मञ्जी में कहा है—

नाचि निज नाह विन, देन नरनाह विन ।

नुभट सुनाह विन मीन विन घर है ।^२

१ कविता कौमुदी भाग, १, पृ० २४० ।

२ छत्रपाल ग्रन्थ०, पृ० ७८ ।

इन्हीं बातों के कारण भोग्य राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया है। तुलसी ने कहा है—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस अश भव परम कृपाला ।^१

मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वयं ईश्वर ने बनाया है—

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्प्रभु ।^२

और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐश्वर्य, वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, अग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण और कुबेर की धनाढ्यता तथा चन्द्रमा के शीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के समीप से।

मनु लिखते हैं—

इद्रानिलयमार्कारिणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥^३

अर्थात् राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन आठ देवताओं का सारा अश लेकर बनाया।

ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्त्व को प्रकट करती हैं। साथ ही इनमें इस बात का भी संकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है। अभी पिछले युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना भ्रष्ट विश्वास रहा है। इसका थोड़ा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं।

पासो परै सो दाव ।

राजा करे सो न्याय ॥

अर्थात् राजा जो करता है वही न्याय है। बुन्द ने इसी को अपने ढंग से कहा है—

यहै बात सब ही कहै राजा करे सु न्याय ।

ज्यों चौपर के खेल मे पासो परै सु दाव ॥^४

राजा होना सरल नहीं—राजा के इसी महत्त्वपूर्ण और आकर्षक स्थान तथा उसके अप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्रायः राजा होने का प्रयास करते आए हैं।

१ मानस, १ ।

२ मनु०, ७. ३ ।

३ मनु०, ७. ४ ।

४ बुन्द मत०, २६० ।

ज्मके लिए लोगो ने न जाने कितने पाप किए है । इतिहास के पृष्ठ राज्य के लिए होने वाले द्वन्दो और युद्धो के रक्त मे आज भी रजित है । पर अधिकारो की दृष्टि से राजा होना जितना आकर्षक और प्रिय है कर्तव्यो की दृष्टि से उतना ही कठिन और कष्टकर भी है । राजा तो बहुतेरे बन सकते है पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा सकते है ।

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

मुखिया वनिवो कठिन अति परिनिधि लखि के भाग ।

देखु सुमेरहि भेदि हिय पोहत दोहरो ताग ॥^१

मचमुच राजा को नामान्य लोगो से अधिक उत्तरदायित्व लेना पडता है और इसी कारण उमे अधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी बनना पडता है साथ ही और लोग तो स्वार्थी भी हो जाय तो बहुत बुरा नही हो सकता, पर राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-न्यारा हो जायगा । इसी कारण न्यायी और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना पडता है । रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है—

मुखिया सो वनि मकत है, जो महेन सिप लेड ।

अनुगामिन प्यावै सुधा, आप गरल न्ह सेड ॥^२

कष्ट महेने और स्वार्थ मे दूर रहने के अतिरिक्त शत्रुगो से देश की रक्षा करना, आन्तरिक पडयन्त्रो एव उपद्रवो को दबाए रहना तथा न्याय की अग्रम धार को पहचानते रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पडते हैं । पर सब मे कठिन है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना । पिता को अपने दो-चार पुत्रो के साथ मम और उचित व्यवहार रखना अनम्भव हो जाता है, घर का मालिक ममबुद्धि के साथ दम-वीम आदमियो के परिवार मे ममदृष्टि नही रख पाता । फिर भला, राजा के लिए पूरे राज्य मे सभी का यथोचित और न्यायमंगत ध्यान रखना कितना कठिन है ? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी बात की ओर मकेत किया है—

मुखिया मुख सो चाहिए, न्यान पान को एक ।

पाले पोषे मकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥^३

राजा के भेद—राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है । तुलसी ने

१ ब्रज सत०, पृ० ३७ ।

२ ब्रज सत०, पृ० ५५ ।

३ तुलसी दोहा०, ५२२ ।

इन्ही बातों के कारण योग्य राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया है । तुलसी ने कहा है—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईम अग भव परम कृपाला ।^१

मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वयं ईश्वर ने बनाया है—
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्प्रभु ।^२

श्रीर राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐश्वर्य, वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, अग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण और कुबेर की धनाढ्यता तथा चन्द्रमा के शीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के संयोग से ।
मनु लिखते हैं—

इद्रानिलयमाकर्णामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चद्र वित्तेशघोरश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥^३

अर्थात् राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन आठ देवताओं का सारा अश लेकर बनाया ।

ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्त्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमें इस बात का भी संकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है । अभी पिछले युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना अटूट विश्वास रहा है । इसका थोड़ा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं ।

पासा परै सो दाव ।

राजा करे सो न्याव ॥

अर्थात् राजा जो करता है वही न्याय है । वृन्द ने इसी को अपने ढंग से कहा है—

यहै बात सब ही कहैं राजा करे सु न्याय ।

ज्यों चौपर के खेल मे पासो परै सु दाव ॥^४

राजा होना सरल नहीं—राजा के इसी महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थान तथा उसके अप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्रायः राजा होने का प्रयास करते आए हैं ।

१ मानस, १ ।

२ मनु०, ७. ३ ।

३ मनु०, ७. ४ ।

४ वृन्द सत०, २६० ।

इसके लिए लोगो ने न जाने कितने पाप किए हैं। इतिहास के पृष्ठ राज्य के लिए होने वाले द्वन्दो और युद्धों के रक्त में आज भी रजित है। पर अधिकारो की दृष्टि से राजा होना जितना आकर्षक और प्रिय है, कर्तव्यो की दृष्टि से उतना ही कठिन और कष्टकर भी है। राजा तो बहुतेरे बन सकते हैं पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा सकते हैं।

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

मुखिया वनिवो कठिन अति परिनिति लखि के भाग ।

देखु सुमेरहि भेदि हिय पोहत दोहरो ताग ॥^१

मचमुच राजा को सामान्य लोगो से अधिक उत्तरदायित्व लेना पडता है और इसी कारण उमे अधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी बनना पडता है साथ ही और लोग तो स्वार्थी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नहीं हो सकता, पर राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-न्यारा हो जायगा। इसी कारण न्यायी और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना पडता है। रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है—

मुखिया नो वनि मकत है, जो महेम सिष लेड ।

अनुगामिन प्यावै सुधा, आप गरल रह सेड ॥^२

कष्ट महेने और स्वार्थ में दूर रहने के अतिगिक्त शत्रुओं से देश की रक्षा करना, आन्तरिक पडयन्त्रों एवं उपद्रवों को दबाए रहना तथा न्याय की अग्रम धार को पहचानने रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पडते हैं। पर सब से कठिन है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना। पिता को अपने दो-चार पुत्रों के साथ मम और उचित व्यवहार रखना असम्भव हो जाता है, घर का मालिक ममबुद्धि के साथ दस-वीस आदमियों के परिवार में समदृष्टि नहीं रख पाता। फिर भला, राजा के लिए पूरे राज्य में मभी का यथोचित और न्यायसंगत ध्यान रखना कितना कठिन है? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे में इसी बात की ओर संकेत किया है—

मुखिया मुख नो चाहिए, खान पान को एक ।

पारल पोषै सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥^३

राजा के भेद—राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है। तुलसी ने

१ अज सत०, पृ० ३७।

२ अज सत०, पृ० ५५।

३ तुलसी दोहा०, ५२२।

इन्हीं बातों के कारण मोग्य राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया है । तुलसी ने कहा है—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस अश भव परम कृपाला ।^१

मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वयं ईश्वर ने बनाया है—
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्प्रभु ।^१

और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐश्वर्य, वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, अग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण और कुवेर की वनाढ्यता तथा चन्द्रमा के शीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के संयोग से ।
मनु लिखते हैं—

इद्रानिलयमाकर्णामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ॥^३

अर्थात् राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुवेर इन आठ देवताओं का सारा अश लेकर बनाया ।

ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमें इस बात का भी संकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है । अभी पिछले युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना अद्भुत विश्वास रहा है । इसका थोड़ा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं ।

पासा परै सो दाव ।

राजा करे सो न्याव ॥

अर्थात् राजा जो करता है वही न्याय है । वृन्द ने इसी को अपने ढंग से कहा है—

यहै बात सब ही कहै राजा करे सु न्याय ।

ज्यों चौपर के खेल में पासो परै सु दाव ॥^४

राजा होना सरल नहीं—राजा के इसी महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थान तथा उनके अप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्रायः राजा होने का प्रयास करते आए हैं ।

१ मानस, १ ।

२ मनु०, ७, ३ ।

३ मनु०, ७, ४ ।

४ वृन्द सत०, २६० ।

इसके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए हैं। इतिहास के पृष्ठ राज्य के लिए होने वाले द्वन्द्वों और युद्धों के रक्त में आज भी रजित है। पर अधिकारों की दृष्टि में राजा होना जितना आकर्षक और प्रिय है, कर्तव्यों की दृष्टि से उतना ही कठिन और कष्टकर भी है। राजा तो बहुततेरे बन सकते हैं पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा सकते हैं।

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

मुखिया बनिवो कठिन अति परिनिधि लखि के भाग ।

देखु सुमेरहिं भेदि हिय पोहत दोहरो ताग ॥^१

मचमुच राजा को मामान्य लोगों से अधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है और इसी कारण उसे अधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी बनना पड़ता है साथ ही और लोग तो स्वार्थी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नहीं हो सकता, पर राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-न्यारा हो जायगा। इसी कारण न्यायी और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना पड़ता है। रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है—

मुखिया नो बनि सकत है, जो महेस सिप लेड ।

अनुगामिन प्यावै सुधा, आप गरल रह सैड ॥^२

कष्ट सहने और स्वार्थ से दूर रहने के अतिरिक्त शत्रुओं से देश की रक्षा करना, आन्तरिक पड़यन्त्रों एवं उपद्रवों को दबाए रहना तथा न्याय की अग्रगण्य धार को पहचानते रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पड़ते हैं। पर सब से कठिन है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना। पिता को अपने दो-चार पुत्रों के साथ सम और उचित व्यवहार रखना असम्भव हो जाता है, घर का मालिक ममबुद्धि के साथ दस-बीस आदमियों के परिवार में समदृष्टि नहीं रख पाता। फिर भला, राजा के लिए पूरे राज्य में सभी का यथोचित और न्यायमंगल ध्यान रखना कितना कठिन है? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे में इसी बात की ओर संकेत किया है—

मुखिया मुख नो चाहिए, खान पान को एक ।

पालं पोपै सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥^३

राजा के भेद—राजा को नीतिकारों ने कई प्रकार का कहा है। तुलसी ने

१ अज सत०, पृ० ३७।

२ अज सत०, पृ० ५५।

३ तुलसी दोहा०, ५०२।

इहीं बातों के कारण योग्य राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया है । तुलसी ने कहा है—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस अश भव परम कृपाला ।^१

मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वयं ईश्वर ने बनाया है—
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्प्रभु ।^२

और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐश्वर्य, वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, अग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण और कुवेर की धनाढ्यता तथा चन्द्रमा के शीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के संयोग से ।

मनु लिखते हैं—

इद्रानिलयमार्काराणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चंद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ॥^३

अर्थात् राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुवेर इन आठ देवताओं का सारा अश लेकर बनाया ।

ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्त्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमें इस बात का भी संकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है । अभी पिछले युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना अद्भुत विश्वास रहा है । इसका थोड़ा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं ।

पासा परै सो दाव ।

राजा करे सो न्याव ॥

अर्थात् राजा जो करता है वही न्याय है । वृन्द ने इसी को अपने ढंग से कहा है—

यहै बात सब ही कहै राजा करे सु न्याय ।

ज्यों चौपर के खेल में पासो परै सु दाव ॥^४

राजा होना सरल नहीं—राजा के इसी महत्त्वपूर्ण और आकर्षक स्थान तथा उसके अप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्रायः राजा होने का प्रयास करते आए हैं ।

१ मानस, १ ।

२ मनु०, ७. ३ ।

३ मनु०, ७. ४ ।

४ वृन्द सत०, २६० ।

इसके लिए लोगों ने न जाने कितने पाप किए हैं। इतिहास के पृष्ठ राज्य के लिए होने वाले द्वन्दो और युद्धों के रक्त में आज भी रजित है। पर अधिकारों की दृष्टि से राजा होना जितना आकर्षक और प्रिय है, कर्तव्यों की दृष्टि से उतना ही कठिन और कष्टकर भी है। राजा तो बहुतेरे बन सकते हैं पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा सकते हैं।

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

मुखिया वनिवो कठिन अति परिनिति लखि के भाग ।

देखु सुमेरहिं भेदि हिय पोहत दोहरो ताग ॥^१

मचमुच राजा को सामान्य लोगों से अधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है और इसी कारण उसे अधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी बनना पड़ता है साथ ही और लोग तो स्वार्थी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नहीं हो सकता, पर राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-न्यारा हो जायगा। इसी कारण न्यायी और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना पड़ता है। रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है—

मुखिया नो वनि सकत है, जो महेस सिप लेड ।

अनुगामिन प्यावँ सुधा, आप गरल रह सेड ॥^२

कष्ट सहने और स्वार्थ से दूर रहने के अतिरिक्त शत्रुओं से देश की रक्षा करना, आन्तरिक पडयन्त्रों एवं उपद्रवों को दबाए रहना तथा न्याय की अगम धार को पहचानने रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पड़ते हैं। पर सब से कठिन है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना। पिता को अपने दो-चार पुत्रों के साथ मम और उचित व्यवहार रखना असम्भव हो जाता है, घर का मालिक ममबुद्धि के साथ दम-वीम आदमियों के परिवार में ममदृष्टि नहीं रख पाता। फिर भला, राजा के लिए पूरे राज्य में सभी का यथोचित और न्यायमंगल ध्यान रखना कितना कठिन है? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे में इसी बात की ओर मकेन किया है—

मुखिया मुख नो चाहिए, खान पान को एक ।

पार्ले पापँ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥^३

राजा के भेद—राजा को नीतिकारों ने कई प्रकार का कहा है। तुलसी ने

१ ब्रज सत०, पृ० ३७।

२ ब्रज सत०, पृ० ५५।

३ तुलसी दोहा०, ५२२।

इन्हीं बातों के कारण मोग्ग राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया है । तुलसी ने कहा है—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस अश भव परम कृपाला ।^१

मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वयं ईश्वर ने बनाया है—
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्प्रभु ।^२

और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐदव्यं, वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, अग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण और कुबेर की घनाढ्यता तथा चन्द्रमा के शीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के संयोग से ।
मनु लिखते हैं—

इद्रानिलयमार्कारणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हत्य शाश्वती ॥^३

अर्थात् राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन आठ देवताओं का सारा अश लेकर बनाया ।

ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमें इस बात का भी संकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है । अभी पिछले युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना अद्भूत विश्वास रहा है । इसका थोड़ा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं ।

पासा परै सो दाव ।

राजा करे सो न्याव ॥

अर्थात् राजा जो करता है वही न्याय है । वृन्द ने इसी को अपने ढग से कहा है—

यहै बात सब ही कहै राजा करे सु न्याय ।

ज्यों चौपर के खेल मे पासो परै सु दाव ॥^४

राजा होना सरल नहीं—राजा के इसी महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थान तथा उसके अप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्रायः राजा होने का प्रयास करते आए हैं ।

१ मानस, १ ।

२ मनु०, ७, ३ ।

३ मनु०, ७, ४ ।

४ वृन्द सत०, २६० ।

इसके लिए लोगो ने न जाने कितने पाप किए है। इतिहास के पृष्ठ राज्य के लिए होने वाले द्वन्दो और युद्धो के रक्त मे आज भी रजित है। पर अधिकारो की दृष्टि से राजा होना जितना आकर्षक और प्रिय है, कर्तव्यो की दृष्टि से उतना ही कठिन और कष्टकर भी है। राजा तो बहुतेरे बन सकते है पर राजा के कर्तव्य को बहुत कम निभा सकते है।

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है—

मुखिया बनिवो कठिन अति परिनिति लखि के भाग।

देखु सुमेरहि भेदि हिय पोहत दोहरो ताग ॥^१

मन्वन्व राजा को सामान्य लोगो से अधिक उत्तरदायित्व लेना पडता है और इसी कारण उमे अधिक श्रम, चिन्ता और कष्ट का भागी भी बनना पडता है साथ ही और लोग तो स्वार्थी भी हो जाँय तो बहुत बुरा नही हो सकता, पर राजा के स्वार्थी होने पर तो राष्ट्र का वारा-न्यारा हो जायगा। इसी कारण न्यायी और उचित राजा को प्रजा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहना पडता है। रामचरित उपाध्याय ने कहा भी है—

मुखिया नो बनि सकत है, जो महेम सिष लेड।

अनुगामिन प्यावै सुधा, आप गरल रह सेड ॥^२

कष्ट सहने और स्वार्थ मे दूर रहने के अतिरिक्त शत्रुओ मे देश की रक्षा करना, आन्तरिक पडयन्त्रो एव उपद्रवो को दबाए रहना तथा न्याय की अग्रम धार को पहचानते रहना आदि और भी बहुत से कठिन कार्य राजा को करने पडते हैं। पर सब से कठिन है अपने पूरे राज्य का ध्यान रखना। पिता को अपने दो-चार पुत्रो के साथ सम और उचित व्यवहार रखना असम्भव हो जाता है, घर का मालिक ममबुद्धि के साथ दस-बीस आदमियो के परिवार मे नमदृष्टि नही रख पाता। फिर भला, राजा के लिए पूरे राज्य मे सभी का यथोचित और न्यायसगत ध्यान रखना कितना कठिन है ? तुलसी ने अपने प्रसिद्ध दोहे मे इसी बात की ओर मकेत किया है—

मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक।

पाले पोषे मकल अंग तुलसी सहित चिवेक ॥^३

राजा के भेद—राजा को नीतिकारो ने कई प्रकार का कहा है। तुलसी ने

१ अज सत०, पृ० ३७।

२ अज सत०, पृ० ५५।

३ तुलसी दोहा०, ५२२।

इन्ही बातों के कारण भोग्य राजा को ईश्वर का अश या अवतार कहा गया है । तुलसी ने कहा है—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस अश भव परम कृपाला ।^१

मनु ने कहा है कि सब की रक्षा के लिए राजा को स्वयं ईश्वर ने बनाया है—
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत्प्रभु ।^२

और राजा को बनाया भी साधारण मनुष्यों सा नहीं, बल्कि इन्द्र का ऐदवर्ष, वायु की शक्ति, यम की धर्मराजता या न्याय, अग्नि एवं सूर्य का तेज, वरुण और कुबेर की धनाढ्यता तथा चन्द्रमा के शीतल, सुखद और शान्तिकर प्रकाश के संयोग से ।
मनु लिखते हैं—

इद्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निहंत्य शाश्वती ॥^३

अर्थात् राजा को इन्द्र, वायु, यम, सूर्य अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन आठ देवताओं का सारा अश लेकर बनाया ।

ये सारी बातें राजा के एकान्त महत्त्व को प्रकट करती हैं । साथ ही इनमें इस बात का भी संकेत है कि राजा में किन गुणों का होना आवश्यक है । अभी पिछले युग तक भारतीय जनता का राजा के ऊपर कितना अद्भुत विश्वास रहा है । इसका थोड़ा सा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग यह न कह कर कि राजा को न्याय करना चाहिए कहते रहे हैं ।

पासा परै सो दाव ।

राजा करे सो न्याव ॥

अर्थात् राजा जो करता है वही न्याय है । वृन्द ने इसी को अपने ढंग से कहा है—

यहै बात सब ही कहैं राजा करे सु न्याय ।

ज्यों चौपर के खेल में पासो परै सु दाव ॥^४

राजा होना सरल नहीं—राजा के इसी महत्त्वपूर्ण और आकर्षक स्थान तथा उसके अप्रतिम अधिकार के कारण लोग प्रायः राजा होने का प्रयास करते आए हैं ।

१ मानस, १ ।

२ मनु०, ७ ३ ।

३ मनु०, ७ ४ ।

४ वृन्द सत०, २६० ।

मफल या अमफल कहा जा सकता है। नीतिकारो द्वारा शासन या राजा के सम्बन्ध में व्यक्त विचार निम्नांकित शीर्षको में देखे जा सकते हैं।

प्रजापालन—प्रजा का उचित ढङ्ग से पालन राजा का सबसे बड़ा गुण है। ऊपर कहा जा चुका है कि राजा को स्वार्थ त्यागकर और कष्ट सहकर भी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। भर्तृहरि ने अपने नीतिशतक में लिखा है—

तस्मिञ्च मम्यगनिश परिपोष्यमाणो
नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि १

अर्थात् हे राजा यदि तुम पृथ्वी रूपी धेनु को दुहना चाहते हो तो बछड़े की तरह प्रजा का पालन करो। यदि तुम प्रजारूपी बछड़े का अच्छी तरह पालन-पोषण करोगे तो कल्पलता की तरह यह पृथ्वी तुमको तरह-तरह के अनेक फल देगी।

तुलसी ने प्रजापालन के महत्व और उसकी आवश्यकताओं को ही लक्ष्य करके प्रजापालन न करने वाले राजा को नरक का अधिकारी कहा है—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।

मो नृप अवसि नरक अधिकारी।^२

जान ने इस दृष्टि से अच्छे राजा की उपमा वृक्ष में दी है, जो स्वयं धूप मह कर भी अपने नीचे रहने वाली अर्थात् प्रजा को धूप अर्थात् कष्टों से बचाता है—

परज्या की रक्षा करे मोई स्वामि अनूप।

तर मय को छहिया करे सहे आप सिर धूप ॥^३

छत्रमाल ने राजा को पिता और प्रजा को पुत्र के समान कहा है। राजा को पिता की भाँति ही प्रजा के हिताहित का ध्यान रखना चाहिए—

वानक लौं पालहि प्रजा, प्रजापाल छतसाल।

ज्यो मिसुहित अनहित सुहित करत पिता प्रतिपाल ॥^४

तुलसी ने अच्छे राजा को सूर्य, माली और अग्नि कहा है। सूर्य मसार से ही जल ग्रहण करता है पर इस सूक्ष्मता में कि सनार को पता नहीं चलता अतः वह (मसार) किमी कष्ट का अनुभव नहीं करता। पर, फिर यथावसर और यथास्थान वही पानी डेकर सूर्य मसार की रक्षा करता है। राजा में भी यही बात होनी चाहिए। माली उद्यान के रक्षण के लिए आवश्यकतानुसार अवाद्धित पेड़-पौधों को काट डालता

१ नीतिशतक, ४५।

२ तुलसी हितोपदेश, पृ० ८२।

३ सिपसागर पन्दनावा।

४ छत्रमाल ग्रन्थावली, पृ० ८१।

कथनी और करनी के आचार पर राजा के तीन भेद किए हैं। उत्तम राजा की बात गोली के समान होती है। जिस प्रकार गोली बन्दूक से एक बार निकल कर फिर नहीं लौटती उसी प्रकार अच्छे राजा अपने वचन को नहीं लौटाते और उसका प्राण-पण से पालन करते हैं। मध्यम राजा के वचन वाण के समान होते हैं। वाण छूटने के बाद भी युक्ति से वापस किया जा सकता है। इसी प्रकार मध्यम राजा अपनी बात को पूरा करते हैं पर कभी-कभी पूरा न कर के युक्ति से उसे वापस भी ले लेते हैं। नीच या अधम राजा के वचन, स्वर और मात्रा के समान होते हैं। स्वर और मात्रा निश्चित नहीं रहते। इसी प्रकार ये राजा भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

गोली वान सुमत्त सुर, समुक्ति उलटि गति देखु ।

उत्तम मध्यम नीच प्रभु वचन विचार बिसेखु ।^१

केशव ने राजा चार प्रकार के कहे हैं। एक तो वे हैं, जो केवल इस लोक की ही चिन्ता करते हैं और अपने को ही ईश्वर मानते हैं। दूसरे वे हैं जो केवल परलोक की चिन्ता करते हैं और साधना में लीन रहते हैं। तीसरे वे होते हैं जो लोक-परलोक दोनों की चिन्ता करते हैं। चौथे दोनों में से किसी लोक की चिन्ता नहीं करते—

यहै लोक एक सदा साधि जानें ।
बली वेनु ज्यों आपु ही ईश मानें ।
करै साधना एक परलोक ही को ।
हरिश्चन्द्र जैसे गए दे मही को ।
दुहूँ लोक को एक साधे सयाने ।
विदेही न ज्यो वेद वानी बखानें ।
नठे लोक दोऊ हठी एक ऐसे ।
त्रिशकं हंसैं ज्यो भलेऊ अनैमे ।^२

कहना न होगा कि इनमें सर्वोत्तम राजा वे ही हैं जो विदेह की भाँति लोक और परलोक दोनों का ध्यान रखते हैं ।

राजा के गुण—प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारो और कर्तव्यो को देखते हुए विभिन्न मन्दर्भों में उसके गुणों एवं अन्य आन्तरिक तथा बाह्य आवश्यकताओं की मीमांशेवा निर्वाग्न की जाती सकती है। इन्हीं की कसौटी पर उसके कार्यक्षेत्र में उसे

१ तुलसी सत०, ७ ७६ ।

२ रामचन्द्रिका, पृ० ३६१ ।

मफल या अमफल कहा जा सकता है। नीतिकारो द्वारा शासन या राजा के मन्वन्ध में व्यक्त विचार निम्नांकित शीर्षको में देखे जा सकते हैं।

प्रजापालन—प्रजा का उचित ढङ्ग से पालन राजा का सबसे बड़ा गुण है। ऊपर कहा जा चुका है कि राजा को स्वार्थ त्यागकर और कष्ट सहकर भी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। भर्तृहरि ने अपने नीतियुक्तक में लिखा है—

तस्मिच्च सम्यगनिद्रा परिपोष्यमारो

नानाफलं फलनि कल्पलतेव भूमि १

अर्थात् हे राजा यदि तुम पृथ्वी रूपी धेनु को दुहना चाहते हो तो बछड़े की तरह प्रजा का पालन करो। यदि तुम प्रजारूपी बछड़े का अच्छी तरह पालन-पोषण करोगे तो कल्पलता की तरह यह पृथ्वी तुमको तरह-तरह के अनेक फल देगी।

तुलसी ने प्रजापालन के महत्व और उमकी आवश्यकताओं को ही लक्ष्य करके प्रजापालन न करने वाले राजा को नरक का अधिकारी कहा है—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।

मो नृप अवसि नरक अधिकारी १

जान ने इस दृष्टि से अच्छे राजा की उपमा वृक्ष में दी है, जो स्वयं धूप मह कर भी अपने नीचे रहने वालों अर्थात् प्रजा को धूप अर्थात् कष्टों से बचाता है—

परज्या की रक्षा करे सोई स्वामि अनूप।

तर सब को छहिया करे सहे आप सिर धूप ॥^२

छत्रसाल ने राजा को पिता और प्रजा को पुत्र के समान कहा है। राजा को पिता की भाँति ही प्रजा के हिताहित का ध्यान रखना चाहिए—

बानक लौ पालहि प्रजा, प्रजापाल छत्रसाल।

ज्यो सिसुहित अनहित सुहित करत पिता प्रतिपाल ॥^३

तुलसी ने अच्छे राजा को सूर्य, माली और अग्नि कहा है। सूर्य मसार से ही जल ग्रहण करता है पर इम सूक्ष्मता में कि मसार को पता नहीं चलता अतः वह (मसार) किसी कष्ट का अनुभव नहीं करता। पर, फिर यथावसर और यथास्थान वही पानी देकर सूर्य मसार की रक्षा करता है। राजा में भी यही बात होनी चाहिए। माली उद्यान के रक्षण के लिए आवश्यकतानुसार अवाच्छित पेड़-पौधों को काट डालता

१ नीतियुक्तक, ४५।

२ तुलसी हितोपदेश, पृ० ८२।

३ सिधस्तागर पन्दनावा।

४ छत्रसाल ग्रन्थावली, पृ० ८१।

है और शेष को मीचता है। उसी प्रकार राजा को भी अच्छो की तो रक्षा करनी चाहिए पर साथ ही उन्हें सुखी और निरापद रखने के लिए दुष्टो को समाप्त या दण्डित करना चाहिये। इस प्रकार प्रजापालन में अच्छो के पालन के अतिरिक्त दुष्टो का घालन या नाश करना भी आता है। अग्नि कहने में भी यही भाव है।^१

जान ने इस विषय का एक और पक्ष भी देखा है। उनका कहना है कि राजा को स्वयं अपनी रक्षा के लिए भी आवश्यक है कि वह प्रजा की रक्षा करे क्योंकि राजा यदि वृक्ष है तो प्रजा उसे जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली जड़ है—

परजा जानहु मूल तुम्ह राजा वृक्ष विचार ।

अपनी जरहि उषारिहैं परजा षोवनहार ॥^२

इस प्रकार प्रजा की रक्षा उसके अपने अस्तित्व के लिए भी अपरिहार्य है।

अब लोग इस बात का भी अनुभव करने लगे हैं कि राजा के इस प्रजापालन में प्रजा का स्वयं बहुत बड़ा हाथ है। यदि प्रजा उचित सहयोग और यथावसर राजा का पथ-प्रदर्शन न करेगी तो राजा भी पथ-भ्रष्ट हो सकता है। राजा भी मनुष्य है। दुर्वलताओं की ग्रन्थि। उसे भी उचितानुचित का कभी कभी ध्यान नहीं रह जाता। हमारे पुराने नीति-काव्य में इस विषय को नहीं उठाया गया है। वर्तमान काल के नीतिकार कवि भगवानदीन इसे नहीं भूल सके हैं। पुरानो ने कहा है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर की भाँति ही लोगो को उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए एवं उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, पर भगवानदीन कहते हैं—

सीखो आज्ञा मानना शासन की यह भूल ।

वही सेव्य होकर रहै जो सेवक अनुकूल ॥^३

केवल प्रथम पक्ति को ही सामने रखें तो अर्थ का अनर्थ हो जायगा। यहाँ दूसरी पक्ति पूरक है। व्यञ्जना यह है कि जो राजा सभी बातों में प्रजा के अनुकूल है, अर्थात् उसका उचित संरक्षण करता है उसकी आज्ञा तो प्रजा के लिए शिरोधार्य होनी चाहिए, पर दूसरी ओर जो ऐसा नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा के लिए भूल है। ऐसी स्थिति में उसे राजा का विरोध करना चाहिए और साथ ही उसे उचित की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यही वह अवसर है जहाँ प्रजा राजा का पथ-प्रदर्शन करती है। इस प्रकार ऐसे अवसरों पर राजा का विरोध ही प्रजा का धर्म है। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान दीन ने एक स्थल पर कहा है—

१ माली भानु कृशानु सम, नीति निपुण महिपाल । तुलसी सत०, पृ० २२७ ।

२ सियसागर पदनावा ।

३ नीति के दोहे ।

प्रजा न भ्रपकी लेय जव सो न सके सरकार ।

प्रजा नीद मे मस्त जव सोर्व पाव पसार ॥^१

आशय यह है कि प्रजा को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तदनुसृत कार्य करना चाहिए । यदि वह अपने इस कर्तव्य का ध्यान रखती है तो राजा या शासन के पथ-भ्रष्ट होने की तनिक भी आशंका नहीं रहती ।

साम, दाम, दण्ड और भेद—दुष्टों और शत्रुओं को दवाने या पराजित करने के लिए साम, दाम, दण्ड और भेद की आवश्यकता पड़ती है । मानस मे अगद राम से कहते हैं :

साम दाम अरु दड विभेदा ।

नृप उर वसहि नाथ कह वेदा ।^२

‘साम’ का अर्थ है शत्रु या दुष्ट व्यक्ति को मीठी बातों से फुसला कर अपने पक्ष में या अनुकूल कर लेना । ‘दाम’ का अर्थ है धन द्वारा (दूसरे शब्दों में घूस द्वारा) वही कार्य करना । साम और दाम ये दोनों नीतियाँ ‘तन्त्र’ की अपेक्षा ‘आवाय’ में काम आती हैं । भारतीय राजनीतिशास्त्र के अनुसार राजनीति के ‘तन्त्र’ और ‘आवाय’ दो भेद होते हैं । ‘तन्त्र’ का सम्बन्ध देश की आन्तरिक बातों और प्रबन्ध आदि से होता है तो ‘आवाय’ का पर राष्ट्र से सम्बन्ध है । इसके सधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीकरण तथा सश्रय ये छ भेद होते हैं । राजनीति का तीसरा अंग ‘दण्ड’ विशेषतः तन्त्र की दृष्टि से राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मनु ने कहा है कि ‘दण्ड’ धर्म का पुत्र (अर्थात् यह धर्ममय है या इसी से धर्म की रक्षा होती है) और ब्रह्म की भाँति तेज वाला है । ईश्वर ने पहले ही मनु प्राणियों की रक्षा के लिए इसे बना दिया—

तस्तार्थे सर्वभूताना गोप्तार धर्ममात्यजम् ।

ब्रह्मतेजोमय दंडमसृजत्पूर्वमीश्वर ॥^३

उन्होंने आगे कहा है कि दण्ड के ही भय से चर-अचर समस्त प्राणी सुख भोगते हैं, और अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ करते—

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ।

भयाद्भोगाय कल्पते स्वधर्मत्र चलन्ति च ।^४

१ नीति के दोहे ।

२ मानस, ६.५७.५ ।

३ मनु०, ७ १४ ।

४ वही, १५ ।

सचमुच विश्व में ऐसे लोग कम हैं जो अपना कर्तव्य समझ कर घुरे कार्य नहीं करते। राजदण्ड ही उनको ऐसा करने से रोकता है। तुलसी ने—

माली भानु कृशानु सम नीति निपुण महिपाल ।^१

में राजा को माली और कृशानु इसीलिए कहा है।

पर साथ ही राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'सब धान बाइस पैसेरी' की लोकोक्ति चरितार्थ न हो। जो जैसा अपराध करे उसे वैसा ही दण्ड दिया जाय। वृन्द कहते हैं—

जिहि जैसा अपराध तिहि तैसो दड बखानि ।

थाप ककरिया चोर को धन चोरहि जिय हानि ॥^२

मनु ने भी उसी भाव का एक श्लोक कहा है—

त देशकालौ शक्ति च विद्या चावेक्ष्य तत्त्वत ।

यथाहंत सम्प्रायेन्न रेण्व न्याय वर्तिषु ॥^३

अर्थात् देश, काल तथा दण्ड की शक्ति और किस अपराध में क्या दण्ड देना चाहिए इत्यादि शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान, उनका अच्छी तरह विचार कर अपराधियों को यथोचित दण्ड दे।

कोई भी वस्तु अधिक प्रयोग में आने पर अपना महत्व खो बैठती है। अतः दण्ड का बहुत कम, जब अत्यन्त आवश्यक हो तभी प्रयोग करना चाहिए। इसके विपरीत करने से दण्ड के प्रति जो लोगों के मन में आतङ्क रहता है, समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में शासन के पास शान्ति-स्थापन का या दुष्टों को डराने का कोई मार्ग नहीं रह जाता। अभी भारत में अंग्रेजी शासन के अन्तिम चरण में यही बात हुई थी। जेल, वेत और अर्थदण्ड आदि इतने परिचित हो गए थे कि दण्ड रूप में उनका कोई महत्व ही नहीं रह गया था। भगवानदीन ने ठीक ही कहा है—

खोता दड महत्व दिया जा चुका जो जिसे ।

शासन का यह तत्व, दड न दे जब तक बने ॥^४

पुराणों तथा स्मृतियों में दण्ड के उत्तम साहस, मध्यम साहस, और प्रथम साहस ये तीन भेद किए गए हैं, पर इन शास्त्रीय बातों का हिन्दी नीति-काव्य में उल्लेख नहीं है।

१ तुलसी सत०, पृ० २२७ ।

२ वृन्द सत०, ५३७ ।

३ मनु०, ७ १६ ।

४ नीति के दोहे ।

भेद या विभेद राजनीति का चौथा अङ्ग है। इसमें शत्रु, दुष्टो या राजद्रोहियों के दल में फूट पैदा कर राजा अपना काम साधता है। इसका भी नन्वन्ध तन्त्र की अपेक्षा आवाय से ही अधिक है।

न्याय—न्याय राजा के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है। बिना इसके वह अपना राज्य ठीक से नहीं चला सकता। अन्यायी राजा की प्रजा नष्ट हो जाती है। वैताल ने कहा है—

राजा करे न न्याय प्रजा की होत खुवागी ।^१

इसीलिए उन्होंने एक स्थान पर यहाँ तक कहा है—

अरु वे नियाव राजा मरे तवै नीद भरि सोइए ।

वैताल कहे विक्रम सुनो एतं मरे न रोइए ॥^२

जान ने भी राजा के तीन प्रधान गुणों में न्यायी होने को प्रथम स्थान दिया है—

जानि लेहु कवि जान कहि यो राजत संपूर ।

जामे ह्वै ये तीन गुन न्यायी दाता सूर ॥^३

नीति—नीतिज्ञ होना भी राजा का बहुत बड़ा गुण है। मानस में तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

राज कि रहइ नीति विनु जाने ।^४

यहाँ नीति का अर्थ है विभिन्न प्रकार के लोगों से व्यवहार तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से व्युत्पन्न समस्याओं को शान्ति से सुलझाने के लिए उनके प्रति दृष्टिकोण। इस प्रकार इस नीति में राजनीति तो आ ही जाती है, पर उसके अतिरिक्त व्यवहार या समाज नीति भी आ जाती है। राजा के लिए इन सबका ज्ञान आवश्यक है। महाराज छत्रसाल ने लिखा है

नीति विन जाने भूप कूप बिना पानी सम,^५

रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह ने भी कहा है—

वृक्षत लेखा नही कछुए नहि नीति कि रीति प्रजानि चलावे ।

भाखत है विमुनाथ ध्रुवं वहि भूपति के घर दारिद आवे ॥^६

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०० ।

२ वही, पृ० ३६६ ।

३ सिपसागर पन्दनावा ।

४ तुलसी-सूक्ति-सुधा, पृ० १२३ ।

५ छत्रसाल ग्रन्थ०, पृ० ७६ ।

६ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४७२ ।

तुलसी, गिरिधर कविराय तथा गिरिधरदास आदि और भी बहुत से नीतिकारो ने अपने अपने ढंग से इस बात को कहा है ।

ज्ञान और गुण—राजा को ज्ञानी, गुणज्ञ और सुशिक्षित होना चाहिए । गिरिधरदास ने कहा कि वह राजा अधम है जो 'सद असद' का विवेक नहीं रखता—
उर सद असद विवेक नहिं अधम अवनिपति तौन ।^१

रामचरित उपाध्याय ने लिखा है कि राजा के ज्ञानी होने से सभी सुख मिलते हैं ।^२ यह उचित भी है । बिना ज्ञान के शासन, न्याय और प्रजा-पालन कुछ नहीं हो सकता ।

ज्ञान की भाँति ही राजा को गुणज्ञ भी होना चाहिए । एक संस्कृत का श्लोक है—

राज्ञि धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा ।
प्रजास्तदनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥

इसका आशय यह है कि राजा यदि दुर्गुणी हुआ तो प्रजा भी दुर्गुणी हो जायगी । तुलसी ने भी लिखा है—

त्रिविध एक विधि प्रभु अगुण प्रजहिं सँवारहिं राव ।^३

अर्थात् राजा में यदि एक अवगुण होता है तो प्रजा में तीन हो जाते हैं । राजा यदि गुणी है तो प्रजा को भी सँवार सकता है या गुणी बना सकता है ।

बल तथा वीरता—विश्व में अनादि काल से 'जाकी लाठी वाकी भैस' लोकोक्ति चरितार्थ होती आ रही है । सम्यता के इस सुविकसित युग में भी यह केवल भूत की चीज नहीं मानी जा सकती । यही कारण है कि राजा के लिए दुष्टों के दमन तथा देश को शत्रुओं से बचाने के लिए बल तथा वीरता अत्यन्त आवश्यक है । हाँ, आज अधिक अशर्षों में इन दोनों का ही स्थान बुद्धि ने ले लिया है, पर हिन्दी का अधिकांश नीति-काव्य इस युग के पूर्व का है, अतः राजा के लिए ये दोनों ही गुण आवश्यक माने गए हैं । श्री वियोगीहरि ने अपनी वीर सतसई में वीर के शूरवीर, दयावीर, सत्यवीर, धर्मवीर, विरहवीर और दानवीर ये छह भेद किए हैं, पर इस प्रकार तो झूठवीर, उत्साहवीर, विद्यावीर, धूर्तवीर आदि-इत्यादि उसके अनेक भेद-विभेद किए जा सकते हैं । यथार्थतः वीर के अन्तर्गत केवल "शूरवीर" ही आता है ।

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४६३ ।

२ नृप ज्ञानी तिय प्रौढ़ रस काव्य, सिखायो अस्व ।

चारहुँ ते जुग चारिहुँ पैयत सुख सर्वस्व । व्रज सत०, पृ० ३८ ।

३ तुलसी सत०, पृ० २४६ ।

कहा जाता है "वीर भोग्या वसुन्धरा" । इसी भाव को कई नीतिकारो ने व्यक्त किया है । वियोगी हरि कहते हैं—

या वसुधा को भाग भरि भोगत भुज मजवूत ।

कहा भोगिहै भूमि ए कायर कूर कषूत ॥^१

यो तो यह सामान्य चीज है, पर यथार्थतः राजा के लिए ही चरितार्थ होती है । दीनदयाल गिरि ने भी इसी भाव को अपने ढग से कहा है—

केहरि को अभिषेक कव कीन्हो विप्र समाज ।

निज भुज बल के तेज ते विपिन भयो मृगराज ॥^२

तुलसी, जान तथा और भी बहुत से नीतिकार कवियो ने बल और वीरता को राजा के लिए आवश्यक माना है । यदि राजा ऐसा नहीं है तो उसे राजा होने का अधिकार नहीं । यदि बना भी दिया जाय तो वह राज्य खो बैठेगा तथा बाहरी शत्रु उसे पराजित कर देंगे या फिर आन्तरिक पडयन्त्र का उसे शिकार होना पडेगा ।

धर्म—धर्म भारतीय सस्कृति का प्राण है । यही कारण है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी के लिए यहाँ धर्म आवश्यक कहा गया है । राजा तो इन सामाजिक प्राणियो का शिरोमणि है, अतः उसे तो और भी अधिक धर्मशील होने की आवश्यकता है । स्मृतियो मे जहाँ राजा को ब्राह्मण और वेदो का रक्षक कहा गया है, वहाँ भी राजा के धर्म का रक्षक होने की ओर ही संकेत है । तुलसी ने कहा है—

कहाँ साँच सब सुनि पतिआह ।

चाहिय धर्मशील नरनाह ॥^३

महाराज छत्रसाल ने भी लिखा है—

राज, धर्म न्याय विन, वनिज उपाय विन,

तुरंग सुतेज विन दान विन कर है ।^४

दान—"दान" को नीति के कवियो ने राजाओ के लिए एक अत्यावश्यक गुण माना है । जान कहते हैं—

जानि लेहु कवि जान कहि यो राजत सपूर ।

जामे हैं ये तीन गुन न्याई दाता सूर ॥^५

१ वीर सत०, पृ० ६१ ।

२ दृष्टान्त तरंगिणी, ८६ ।

३ मानस, २. १७६. १ ।

४ छत्रसाल ग्रन्थ०, पृ० ७८ ।

५ सिधसागर पदनावा ।

पर साथ ही दानी होने के साथ-साथ राजा को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दान कुपात्र के हाथ में न जाय । रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह कहते हैं—

ठट्टा मे प्रीति कुपात्र मे दान कवीनहूँ जान गुमान जनावै ।
भाखत है विश्वनाथ ध्रुवै अस भूपति ना कवहूँ जम पावै ।^१

प्राकृत का भी एक छन्द है—

दिन्न सुहपि दाण होइ कुपत्तम्मि असुह फलमेव ।
सप्पस्स जहा दिन्न खीरपि विसत्तराण उवेइ ।^२

अर्थात् अच्छी चीजें भी यदि कुपात्र को दान दी जायें तो बुरा फल देती हैं, जैसे साप को पिलाया गया दूध विप हो जाता है ।

गर्वशून्यता—धन, बल, रूप, गुण, अधिकार, योग्यता तथा सम्मान आदि या इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में अपने को औरों की अपेक्षा उच्च पाकर मन में जो दूसरों के प्रति हीनता तथा अपने प्रति महानता का भाव उठता है, उसे गर्व की सज्ञा दी जाती है । गर्व यो तो किसी के लिए भी उचित नहीं है, पर राजा के लिए विशेष रूप से इसका निषेध है । इसका प्रधान कारण यह है कि उसके लिए इसकी सम्भावना औरों की अपेक्षा अधिक होती है ।

तुलसी सब प्रकार से श्रेष्ठ राजा को यदि गर्वरहित हो, त्रिभुवन का दीप कहते हैं ।

सधन सगुण सधरम सगण सजन सुसबल महीप ।
तुलसी जे अभिमान बिन ते त्रिभुवन के दीप ।^३

एक अन्य अज्ञात कवि का भी दोहा है—

नृप गरवी, अविनीत सुत लोभी गुरु तिय षच ।
रोगयुक्त काया सदा सूल जान ये पच ।^४

मनु ने भी राजा के विनयी तथा शीलवान होने पर बहुत बल दिया है । इस दृष्टि से उनके दो श्लोक दृष्टव्य हैं—

तेम्योऽधिगच्छेद्विनय विनीतात्मापि नित्यश ।
विनीनात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ।^५

१ कविता कौमुदी०, भाग १, पृ० ४७३ ।

२ प्राकृत सुभाषित, २४२ ।

३ तुलसी सत०, पृ० २५७ ।

४ नीति छन्द० ।

५ मनु०, ७. ३६ ।

अर्थात् विनयी अथवा शीलवान राजा भी सदा उन ब्राह्मणों से विनय की शिक्षा ग्रहण करता रहे, क्योंकि विनीतात्मा राजा का नाश कभी नहीं होता ।

वहवोऽविनयान्नष्टा राजान सपरिच्छदाः ।

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥^१

अर्थात् अनेक राजा अविनयी भी होने के कारण ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गये और कितनों ने वनवासी होकर भी अपने विनय से राज्य तक पा लिया ।

दया--दया भी राजा के लिए आवश्यक है । दयालु राजा ही प्रजा के दुःख से द्रवित हो उसे शीघ्र दूर कर सकता है । इसके विरुद्ध अदयालु राजा प्रजा के पीडक होते हैं । घाघ कहते हैं ।

चाकर चोर राज वेपीर ।

कहै घाघ का घारी धीर ॥^२

महाराज छत्रसाल ने भी अपनी नीति-मजरी में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष तथा दुर्योधन आदि राजाओं का प्रमाण देते हुए कहा है—

मेरी कही मानियौ रे, साची उर आतिर्यौ रे,

जानियौ रे गजव गरीव को मताइवो ॥^३

शेष—राजा के अन्य आवश्यक गुणों में प्रधान रूप से मितव्ययता, नीच प्रकृति का न होना, अप्रमाद, आलस्यशून्यता, प्रत्युपकार न चाहना, अलोभ, निष्पक्षता, अव्यसन, स्थिरचित्तता तथा शिष्टता आदि का हिन्दी नीति काव्य में उल्लेख है । यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ उद्धरण देखे जा सकते हैं—

माभी खिनकमिजाज वेअदवी सात् विसन ।

लोभ घर्यो कम लाज पैला घर बाछे पिसण ॥^४

मत पुरुषन ते उतारि कै होत नीच अधिकार ।

यह खटकत रवि से असित तमकौ जगत प्रचार ॥^५

गया राज जहँ राजा लोभी ।

गया खेत जहँ जामी गोभी ॥^६

१ मनु०, ७. ४० ।

२ घाघ, ३० ।

३ छत्रसाल ग्रन्थ०. पृ० ७५ ।

४ वांकीदास ग्रन्थ० १, पृ० ६२ ।

५ नीति छन्द० ।

६ घाघ, १४ ।

पर साथ ही दानी होने के साथ-साथ राजा को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दान कुपात्र के हाथ में न जाय । रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह कहते हैं—

ठट्टा मे प्रीति कुपात्र मे दान कबीनहुँ जान गुमान जनार्व ।
भाखत है विश्वनाथ ध्रुव अस् भूपति ना कबहूँ जस पाव ।^१

प्राकृत का भी एक छन्द है—

दिन्न सुहृपि दाण होइ कुपत्तम्मि असुह फलमेव ।

सप्पस्स जहा दिन्न खीरपि विसत्तरण उवेइ ।^२

अर्थात् अच्छी चीजें भी यदि कुपात्र को दान दी जायें तो बुरा फल देती है, जैसे साप को पिलाया गया दूध विष हो जाता है ।

गर्भशून्यता—धन, बल, रूप, गुण, अधिकार, योग्यता तथा सम्मान आदि या इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में अपने को औरों की अपेक्षा उच्च पाकर मन में जो दूसरों के प्रति हीनता तथा अपने प्रति महानता का भाव उठता है, उसे गर्व की सजा दी जाती है । गर्व यो तो किसी के लिए भी उचित नहीं है, पर राजा के लिए विशेष रूप से इसका निषेध है । इसका प्रधान कारण यह है कि उसके लिए इसकी सम्भावना औरों की अपेक्षा अधिक होती है ।

तुलसी सब प्रकार से श्रेष्ठ राजा को यदि गर्वरहित हो, त्रिभुवन का दीप कहते हैं ।

सधन सगुण मधरम सगण सजन सुसबल महीप ।

तुलसी जे अभिमान विन ते त्रिभुवन के दीप ।^३

एक अन्य अज्ञात कवि का भी दोहा है—

नृप गरवी, अविनीत सुत लोभी गुरु तिय चच ।

रोगयुक्त काया सदा सूल जान ये पच ।^४

मनु ने भी राजा के विनयी तथा शीलवान होने पर बहुत बल दिया है । इस दृष्टि से उनके दो श्लोक दृष्टव्य हैं—

तेम्योऽधिगच्छेद्विनय विनीतात्मापि नित्यश ।

विनीनात्मा हि नृपतिनं विनश्यति कर्हिचित् ।^५

१ कविता कौमुदी०, भाग १, पृ० ४७३ ।

२ प्राकृत सुभाषित, २४२ ।

३ तुलसी सत०, पृ० २५७ ।

४ नीति छन्द० ।

५ मनु०, ७. ३६ ।

अर्थात् विनयी अथवा शीलवान राजा भी सदा उन ब्राह्मणों से विनय की शिक्षा ग्रहण करता रहे, क्योंकि विनीतात्मा राजा का नाश कभी नहीं होता ।

वहवोऽविनयान्नष्टा राजान सपरिच्छदा ।

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥^१

अर्थात् अनेक राजा अविनयी भी होने के कारण ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गये और कितनो ने वनवासी होकर भी अपने विनय से राज्य तक पा लिया ।

दया--दया भी राजा के लिए आवश्यक है । दयालु राजा ही प्रजा के दुख से द्रवित हो उसे शीघ्र दूर कर सकता है । इसके विरुद्ध अदयालु राजा प्रजा के पीडक होते हैं । घाघ कहते हैं ।

चाकर चोर राज वेपीर ।

कहै घाघ का धारी वीर ।^२

महाराज छत्रसाल ने भी अपनी नीति-मजरी में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष तथा दुर्योधन आदि राजाओं का प्रमाण देते हुए कहा है—

मेरी कही मानियौ रे, साची उर आतियौ रे,

जानियौ रे गजव गरीव को मताइवो ।^३

शेष—राजा के अन्य आवश्यक गुणों में प्रधान रूप से मितव्ययता, नीच प्रकृति का न होना, अप्रमाद, आलस्यशून्यता, प्रत्युपकार न चाहना, अलोभ, निष्पक्षता, अव्यसन, स्थिरचित्तता तथा शिष्टता आदि का हिन्दी नीति काव्य में उल्लेख है । यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ उद्धरण देखे जा सकते हैं—

माभी खिनकमिजाज वेअदवी सातू विसन ।

लोभ घरणो कम लाज पैला घर वाछे पिसण ॥^४

मत पुरुषन ते उतारि कै होत नीच अधिकार ।

यह खटकत रवि से असित तमकौ जगत प्रचार ॥^५

गया राज जहँ राजा लोभी ।

गया खेत जहँ जामी गोभी ॥^६

१ मनु०, ७ ४० ।

२ घाघ, ३० ।

३ छत्रसाल ग्रन्थ०, पृ० ७५ ।

४ वांकीदास ग्रन्थ० १, पृ० ६२ ।

५ नीति छन्द० ।

६ घाघ, १४ ।

चाहो धन धाम भूमि भूषण भलाई भूरि,
 सुजस सहूर जुत रंयत कौं लालियो ।
 तोडादार घोडादार बीरनि सौं प्रीति करि,
 साहस सौं जीति जग खेत तैं न चालियो ।
 सालियो उदण्डनि को दण्डन को दीजौ दण्ड,
 करिकै घमण्ड घाव दीन पै न घालियो ।
 बिन्ती छत्रसाल करै होय जो नरेस देस,
 रहै न कलेस लेस मेरो कह्यौ पालियो ।^१

राजा और शासन सम्बन्धी कुछ अन्य विषय—

राजा और शासन के सम्बन्ध में अन्य जिन बातों को हिन्दी के नीतिकारों ने उठाया है, उनमें शत्रु, कर, व्यय, मन्त्री, दूत तथा सेवक आदि प्रधान हैं। यहाँ संक्षेप में इन्हें भी देखा जा सकता है।

शत्रु—राजा से लिए शत्रु आन्तरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। आन्तरिक शत्रु राज्य के भीतर के होते हैं। इनमें चोर, दुष्ट तथा षडयन्त्र करने वाले आदि प्रधान हैं। पीछे प्रजापालन के अन्तर्गत इनको दण्डित करने पर विचार किया गया है। बाह्य शत्रु राजा के बाहर के प्रधानतः अन्य देशों के राजा होते हैं। 'राजा का शत्रु' से प्रायः इन्हीं का बोध होता है।

राजा तथा अन्य लोगों के लिए भी नीतिकारों ने कहा है कि शत्रु छोटा भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तुलसी कहते हैं—

रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि ।^२

इसे छोटा न समझने का अर्थ यह है कि इनमें निश्चित नहीं रहना चाहिए और अवसर मिलते ही इन्हें समाप्त कर देने का यत्न करना चाहिए।

कभी-कभी शत्रु छलवश दया की भीख मांगते हैं पर उन पर दया उचित नहीं है—

रिपु पर दया परम कदराई ।^३

शत्रुता का परिणाम साधारण नहीं होता। यदि शत्रु बहुत बड़ा रहा तो अपनी पराजय और दुर्गति होती है। इसी कारण नीतिकारों ने कहा है कि अपने से बहुत बड़े से वैर कभी न करे। तुलसी ने लिखा है—

१ छत्रसाल ग्रन्थ०, पृ० ७४ ।

२ तुलसी-सूक्ति-सुधा, पृ० ३६१ ।

३ वही, पृ० ३६२ ।

नाथ वैर कीजिय ताही सो ।

बुधि बल सकिय जीति जाही मो ॥^१

दूसरी ओर यदि शत्रु अपने से बहुत छोटा रहा तो अपना तो कुछ न होगा पर वह पिस जायगा । फल यह होगा लोग छोटे को दवाने के कारण बुरा कहेंगे । इसी कारण नीतिकारो ने अपने से बहुत छोटे से भी शत्रुता करने का निषेध किया है । तुलसी कहते हैं कि वैर और प्रीति वगवर के व्यक्ति से ही उचित है । छोटे से वैर करना अप्रतिष्ठा का कारण है ।

प्रीति विरोध ममान सन करिय नीति असि ग्राहि ।

जो मृगपति बध मेडुर्काहि भल कि कहइ कोउ ताहि ॥^२

इसी प्रकार कुछ शत्रु ऐसे मिलते हैं जिनमे हारने में हमें और जीतने में दुःख होता है । ऐसी से शत्रुता का भी नीतिकारो ने निषेध किया है । तुलसी कहते हैं—

जा रिपु सो हारेहु हँसी, जिते पाप परितापु ।

तासो रारि निवारिए समय सँभारिय आपु ॥^३

कर—राजा को राज्य की व्यवस्था एवं प्रजा के सुख आदि के लिए तरह-तरह से धन व्यय करना पडता है । यह धन वह प्रजा में ही करके रूप में लेता है । कर दो प्रकार से लिया जा सकता है । एक तो प्रत्यक्ष रूप में जैसे आजकल खेत की माल गुजारी । इस कर को देने वाला स्पष्टतः देखता है कि वह कर दे रहा है । दूसरा कर वह है जो प्रत्यक्षतः न लिया जाय । उदाहरणार्थ कपडा मिल से बन कर आता है । मिल में निकलते समय ही यदि उस पर कर ले लिया जाय तो ग्राहक को खरीदते समय उनका पता नहीं चलेगा । यह दूसरे प्रकार का कर ही हिन्दी नीति-काव्य में अर्च्छा कहा गया है । प्रत्यक्ष न होने के कारण इस प्रकार कर देना, देने वाले को खलता नहीं । तुलसी ने बड़े मुन्दर ढङ्ग से यह बात कही है —

बरखत हरखत लोग सब करखत लखत न कीय ।

तुलसी भूपति भानु मम प्रजा भाग बस होय ॥^४

कवि का कहना है कि मूर्ख अपनी किरणों से इतने सूक्ष्म ढङ्ग से ससार में पानी लेता है कि किसी को पता तक नहीं चलता कि वह कुछ ले रहा है । पर, फिर

१ तुलसी सू०, पृ० ३६२ ।

२ वही, पृ० ३६३ ।

३ वही, पृ० ३६३ ।

४ तुलसी सत०, पृ० २२७ ।

आवश्यकता पडने पर उसी पानी को देकर विश्व को वह तृप्त करता है । इसी प्रकार राजा को भी अग्रत्यक्ष रूप में कर लेना चाहिए ।

कर प्रायः रूपए के रूप में लिया जाता है । तुलसीदास कहते हैं कि इससे कर देने वाले को कष्ट होता है । जो वस्तु जिसके पाम हो उसमें वही कर रूप में लेनी चाहिए—

मुधा मुनाज कुनाज पल आम असन सम जानि ।

मुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक अनुमानि ॥^१

आजकल यदि एक पाव नमक लेने एक भिखारी, एक मजदूर और कोई एक करोड़पति जाय तो सभी को उस पर बराबर कर देना पड़ेगा । तुलसी इसे अन्याय समझते हैं । उनका कहना है कि जो व्यक्ति जिम हैमियत का हो उससे उसी के अनुसार कर लेना चाहिए ।

पाके पक्ये विटप दल उत्तम मध्यम नीच ।

कर नर लहै नरैम त्यों करि विचारि मन वीच ॥^२

इससे एक भाव यह भी निकलता है कि एक ही रोजगार में यदि तीन व्यक्तियों को तीन प्रकार का अधिक, कम और बहुत कम लाभ हो तो उसी अनुपात से उनसे कर भी लेना चाहिए । कहना न होगा कि कर के सम्बन्ध में यह बहुत ही उचित बात हिन्दी नीति-काव्य में कही गई है ।

व्यय—कर जितनी उचितता और सतकर्ता से वसूल होना चाहिए, उसके व्यय में भी उतनी ही ईमानदारी और सतकर्ता बरतनी चाहिए ।

राजा की व्यय-नीति के विषय में भी नीति-काव्य में कहा गया है । व्यय का सबसे बड़ा गुर तो यह है कि आय के हिमाव में ही खर्च होना चाहिए । वृन्द ने कहा है—

तेतो पाव पमाण्ये, जेती लाबी सौर ।^३

रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह राजा होने के साथ कवि, विशेषतः नीति के कवि भी थे । उनकी अपनी अनुभूति होने के कारण इस क्षेत्र में उनकी बातों का विशेष महत्व दिया जाना चाहिए । उनका एक छन्द है—

जो बिन कामहि चाकर राखत, ऐन अनेक वृथा बनवावैं ।

आमद ने अधिको करै खर्च रिनै करि व्यौहरे व्याज बढ़ावैं ।

...

माखन है विश्वनाथ भ्रुवँ वहि भूपति के घर दारिद आवैं ।^४

१ तुलसी दोहा०, ५०६ ।

२ वही, पृ० ५१० ।

३ वृन्द सत०, १६ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४७२ ।

यो तो राजाग्रो के यहाँ अपव्यय के अनेक मार्ग होते हैं । पर जो लोग राज दरबारो के सम्पर्क में रह चुके हैं, भली-भाँति जानते हैं कि उनके अपव्ययो में बहुत से व्यर्थ के नौकरो और व्यर्थ के महलो का प्रधान स्थान है । कवि ने यहाँ इनकी ओर उचित ही संकेत किया है । विश्वनाथ सिंह ने अपने एक अन्य छन्द में भी इस विषय में बड़ी व्यावहारिक बात कही है । छन्द इस प्रकार है—

चाकर दै धन बाँचे जोई अठयो तिहि भागहि धर्म लगावै ।
साह लिये धरै मातयो भाग छठे सुता व्याह हिते रखवावै ।
पाचए वित्त बढै धरि चौथ्यहि तीन ते खर्च करे छ बढावै ।
भाखत है विमुनाथ ध्रुवै तेहि भूपति भौन न दारिद आवै ।^१

राजा के लिए यह व्रजट कहाँ तक उपयुक्त है, इस पर यहाँ विचार नहीं किया जा सकता । हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि कवि स्वयं एक सफल राजा था अतः यह निश्चित है कि ये बातें उसने यो ही नहीं कह दी होगी । यो सम्भवतः यह अनुपात सब के लिए और सब कालो के लिए उचित नहीं हो सकता ।

मन्त्री—मन्त्री राजा का दाहिना हाथ है । उस पर ही राज्य का बहुत अंशो में पूरा भार रहता है । इसीलिए बहुत मोच-समझ कर मन्त्री चुनना चाहिए । मनु ने कहा है कि मन्त्री को शास्त्रज्ञ, वीरवीर, विद्वान, और कुलीन होना चाहिए ।^२ तुलसी का कहना है कि यदि योग्य मन्त्री मिल जाय तो राजा मारा भार उसे सौंप कर स्वयं निश्चिन्त हो सकता है—

रंयत राज-समाज घर तन धन घरम सुवाहु ।

जान्त सुमचिवन सौपि सुख विलमहि नित नरनाहु ॥^३

इसके विरुद्ध बुरे मन्त्री में राज्य का नाश हो जाता है । तुलसी कहते हैं—

नग ते जती कुमत्र ते राजा

.. ..
.. ..

नामहि वेगि नीति अमि मुनी ॥^४

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४७३ ।

२ मनु०, ७ ५४ ।

३ तुलसी दोहा०, ५२१ ।

४ तुलसी सूक्ति सुधा, पृ० ३६१ ।

विश्वनाथ सिंह ने भी इसी बात को कई ढंगों में कहा है। एक स्थान पर वे कहते हैं—

मन्त्रिय आदि सुलच्छन हीन औ आलसी होय सलाह बतावै ।

भाखत हैं विमुनाथ ध्रुवै वह भूपति ना कबहूँ कल पावै ॥^१
जान ने तो यहाँ तक कहा है कि मूर्ख मन्त्री से राजा भी मूर्ख हो जाता है—

राजा की बुधि जात है किए निबुधि परधान ।

जैसे रचक वादुरी ढाँपति है दुति भान ॥^२

घाघ नीच प्रकृति के मन्त्री को राज्य के विनाश का कारण बताते हैं—

ओछो मन्त्री राजै नासै ताल विनासै काई ।

सान साहिबी फूट बिनासै घग्घा पँर बिवाई ॥^३

इस प्रकार मन्त्री को भी राजा की भाँति ही सर्वगुणसम्पन्न होना चाहिए ।

केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में चार प्रकार के मन्त्री कहे हैं। एक तो राज्य के कार्य का ही प्रधान रूप से ध्यान रखता है और उसके लिए अपने स्वार्थों की भी चिन्ता नहीं करता। एक का ध्यान प्रधानतः अपने स्वार्थों पर ही होता है, अतएव वह अपने कार्य के आगे राज्य के कार्य की चिन्ता नहीं करता। एक अपना और राज्य दोनों का ही बराबर ध्यान रख दोनों का भला करता है और अन्तिम और निकृष्ट प्रकार का मन्त्री वह है जो अपना और अपने राज्य दोनों ही का बुरा करता है।

एक राज के काज हतै, निज कारज काजे ।

जैसे सुरथ निकारि सबै मन्त्री सुख साजे ।

एक राज के काज आपने काज बिगारत ।

जैसे लोचन हानि मही कवि बलिहि निवारत ।

इक प्रभु समेत अपनी भलो करत दासरथि दत्त ज्यो ।

इक अपनी अरु प्रभु को बुरो करत रावरो पूत ज्यो ॥^४

कहना न होगा कि राज्य की दृष्टि से वही मन्त्री श्रेष्ठ है जो राज्य के कार्यों को ही प्रधानता देता है और उनके आगे अपने स्वार्थों तक की चिन्ता नहीं करता ।

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४७२ ।

२ सिपसागर पन्वनावा ।

३ घाघ, ४४ ।

४ रामचन्द्रिका, पृ० ३६२ ।

मन्त्री की भाँति ही मन्त्री की मन्त्रणा भी चार प्रकार की होती है। केशवदास कहते हैं—

मन्त्र जु चारि प्रकार के मन्त्रिन के जे प्रमान ।

विप से, दाडिम वीज से, गुड से नीव समान ।^१

आशय यह है कि एक मन्त्रणा तो विप (खाने में बुरा और प्रभाव भी बुरा) के समान अर्थात् श्रवण और परिणाम दोनों में ही बुरी होती है। एक अनार के दाने (खाने और प्रभाव दोनों में अच्छा) के समान दोनों में अच्छी, एक गुड, (खाने में अच्छा पर प्रभाव में गर्म अर्थात् बुरा) के समान सुनने में अच्छी पर परिणाम में बुरी और एक नीव (खाने में बुरी पर प्रभाव में अच्छी) के समान अर्थात् सुनने में बुरी पर अच्छे परिणाम देनेवाली होती है। इनमें अनार के दाने ही मन्त्रणा सबसे अच्छी है तो विप भी सबसे बुरी।

मन्त्री अच्छा बुरा चाहे जैसा भी मिले, राजा का कर्तव्य है कि उसे पूर्ण स्वतन्त्र न छोड़े। छोड़ने से राज्य के राजा के हाथ में निकल जाने का भय रहता है। विश्वनाथ सिंह कहते हैं—

..... मन्त्री स्वतन्त्र बनावै ।

... .. कुछ काल में भूप सुराज गँवावै ।^२

पर साथ ही उसे दबा कर रखने का यह भी अर्थ नहीं कि वह राजा से इतना भयभीत रहे कि राजा की रुचि का ध्यान रख उचित मन्त्रणा दे ही नहीं। ऐसा करने में भी राज्य का नाश हो जाता है। तुलसी ने लिखा है—

मन्त्रिब वैद गुरु तीन जी, प्रिय बोलहिँ भय आस ।

राज धर्म तन तीनि कर होड बेगिही नाम ।^३

दूत—दूत के विषय में हिन्दी नीति-काव्य में प्रवान रूप से दो बातों के उल्लेख मिलते हैं। एक तो यह कि बहुत ही चतुर व्यक्ति को अपना दूत बनाना चाहिए।

अचतुर दूत है काल सम,^४

और दूसरे, यदि शत्रु का भी दूत आवे तो उसे मारना नहीं चाहिए। तुलसी ने लिखा है—

नीति विरोध न मारिय दूता ।^५

१ रामचन्द्रिका, पृ० ३६२ ।

२ कविता फौमुदी, भाग १, पृ० ४७२ ।

३ तुलसी सूक्ति सुधा, पृ० ३६२ ।

४ नीति छन्द० ।

५ तुलसी सूक्ति सुधा, पृ० ३६२ ।

राजा के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें—राजा के सम्बन्ध में हिन्दी नीति-काव्य में कुछ विचित्र बातें भी कही गई हैं। तुलसी कहते हैं—

उरग तुरग नारी नृपति नर नीचो हृथियार ।

तुलसी परखत रहब नित इन्हि न पलटत वार ॥^१

आशय यह है कि राजा को एक बात या सिद्धान्त छोड़ दूसरे पर जाते देर नहीं लगती। इसी स्वर में भर्तृहरि ने भी राजा की राजनीति के लिए कहा है कि वह वेश्या की भाँति किसी समय सत्यवादिनी, किसी समय असत्यवादिनी, किसी समय कठोर और किसी समय प्रिय वचन बोलने वाली, कभी दयालु और कभी हिंस्र तथा कभी धन लुटाने वाली तो कभी धन सचय करने वाली हुआ करती है।

सत्यानृता न परुषा प्रियवादिनी च,

हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या ।

नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमाच

वारागनेच नृपनीतिरनेकरूपा ॥^२

राजा किसी के बश में नहीं होते। तुलसी कहते हैं—

शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय ।

भूप सुसोमित बस नहिं लेखिय ।

राखिय नारि जदपि उर माही ।

जुवति शास्त्र नृपती बश नाही ॥^३

राजा किसी के सच्चे मित्र भी नहीं होते। इसीलिए हिन्दी नीति-काव्य में उनसे मैत्री करने का विरोध है—

कीजँ नही नरनाह से यारी ॥^४

इस प्रकार राजा बहुत दृष्टियों में नारी की भाँति ही चंचल तथा अविश्वसनीय कहा गया है।

(घ) नारी—

नारी पुरुष के लिए सर्वदा से कुतूहल और आकर्षण की वस्तु रही है, इसी कारण वह उसके सम्बन्ध में पर्याप्त सोचता-समझता और अपने विचार प्रकट करता आया है। विश्व के किसी भी साहित्य को ले लिया जाय नारी के विषय में अन्य

१ तुलसी सत०, पृ० २३१ ।

२ भर्तृहरि शतक, पृ० ४६ ।

३ तुलसी सूक्ति सुधा, पृ० ३६१ ।

४ नीति छन्द० ।

आवश्यक विषयो से कम नहीं लिखा गया है। पर, कुछ अपवादों को छोड़कर जो कुछ भी लिखा गया है, प्रायः वह पूर्णतः नारी-विरोधी है।

भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास में यदि नारी के स्थान पर दृष्टिपात करे तो वैदिक युग में उनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण दिखलाई पड़ता है। इसके प्रधान रूप से दो कारण हैं। एक तो उस युग में युद्धाधिक्य के कारण बलवान लड़कों की अत्यन्त आवश्यकता थी। आर्यों को आर्येतर जातियों से प्रायः लोहा लेना पड़ता था। अतः वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली वीरप्रसूता जननी के रूप में नारी का अपना एकान्त महत्व था। इसके अतिरिक्त आर्यों के दैनिक जीवन में भी नारी का अपना एक क्षेत्र था। वह विद्या, बुद्धि में भी पुरुषों से बहुत पीछे नहीं थी। भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक 'वीमेन इन ऋग्वेद' तथा अल्टेकर की पुस्तक 'पोजीशन आव् वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन' में नारी के सामाजिक, आर्थिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान की एक अच्छी झलक मिलती है। वैदिक युग के बाद भारतीय जीवन में ज्यो-ज्यो तथाकथित धार्मिकता, अध्यात्मवाद एवं कृत्रिमता बढ़ती गई नारी का विराट और भव्य रूप सिमटता गया। बौद्ध और जैनो की निवृत्तिमूलक परम्परा ने नारी-भावना के पतन में और भी कार्य किया। अन्त में पूरे मध्य युग में नारी प्रायः रूप और योनि मात्र ही समझी जाने लगी। नारी का रमणीय रूप उभर आया। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भाषाओं का वर्तमान युग^१ से पूर्व का साहित्य इसका साक्षी है। यहाँ स्त्रियों को छल, घूर्तता, माया, वामना तथा अविश्वास आदि अवगुणों का एक प्रतीक मात्र माना गया है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं—

स्वभाव एष नारीणा नराणामिह द्वेषणम् ।^२—मनु

(पुरुषों को भ्रष्ट करना स्त्रियों का स्वभाव है।)

१ वर्तमान युग में भी कुछ ही कवि ऐसे हैं, जिन्होंने नारी का उचित मूल्य आँका है। डा० शैलकुमारी ने अपने थीसिस 'आधुनिक काव्य में नारी भावना' में एक प्रकार की भावना को 'क्षयी रोमांसवादी भावना' ठीक ही कहा है। इस प्रकार की भावना वाले आधुनिक कवि भी मध्ययुगीन भावनाओं का परित्याग नहीं कर पाए हैं। अचल लिखते हैं—

किन्तु नारी सिर्फ नारी ही तुम्हें मैं जानता हूँ।

तुम प्रणय की हो खेलाड़िन मैं तुम्हें पहचानता हूँ।

तुम वही हो गा जगाती जो हृदय की कोपलों को।

जानता हूँ मैं तुम्हारे इन नशीले चोचलों को।

२ मनु० २।२१३.

आहारो द्विगुण स्त्रीणां लज्जा चापि चतुर्गुणा ।

साहस षड्गुण चैव कामश्चाष्टगुण स्मृत ॥^१— (चाणक्य)

(पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो का आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस (दुरे काम करने की हिम्मत) छ गुना तथा वासना अठगुनी होती है । स्मृतियो मे ऐसा कहा गया है ।)

भन्तो-विस-भरियाओ मणहर रूबाओ वजभ वित्तीए ।

गुजा फल सरिमाओ होति सभावेण महिलाओ ॥^२ —स्फुट

(स्त्रियाँ स्वभाव से ही गुजाफल के समान ऊपर से देखने मे मनोहर और भीतर से विष से भरी होती है ।)

त्रिया न साति वैद न रोगी रसायणी अर जाचि षाय ।^३ —(गोरखनाथ)

(स्त्री के साथ रहने से शान्ति नही रह सकती, वैद्य रोगी नही रह सकता तथा रसायनी (रसायन या कीमियागरी द्वारा सोना बनाने वाला) को माँग कर खाने क आवश्यकता नही ।)

नारी की भाई परत अघा होत भुजग ।

कवीर तिनकी कौन गति नित नारी के सग ॥^४ —(कवीर

नारी नागिन एक स्वभाइ ।

नागिन के काटे विष होइ । नारी चितवन नर रहे मोहि ।

नारी सग प्रीति जो करै । नारी ताहि तुरत परिहरै ॥^५ —(सूर

काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कँ धारि ।

तिन्ह महँ अति दाहन दुखद माया रूपी नारि ॥^६

तथा

भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ।

होइ विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रविहि विलोकी ॥^७—(तुलसी

या भव पारावार कौं उलधि पार को जाइ ।

तिय छवि छाया-ग्राहिनी ग्रहै बीच ही आइ ॥^८ —(बिहारी

१ चाणक्य, १.१७ ।

२ प्राकृत सु०, १०२ ।

३ गोरख०, पृ० ६६ ।

४ प्राचीन भारतीय सस्कृति मे नारी का स्थान, पृ० ७ ।

५ वही, पृ० ७ ।

६ मानस० ३.४३ ।

७ मानस०, ३. १७. ३ ।

८ बिहारी सप्त०, ४३३ ।

इस प्रकार भारतीय समाज में बहुत पहले से नारी का मानवी रूप प्रायः समाप्त हो चुका था और वह दुर्गुणों की मूर्ति मात्र मानी जाने लगी थी। हिन्दी-साहित्य में भी नारी का सामान्यतः यही रूप है। यद्यपि रामचरितमानस की सीता, अनुसूया, प्रियप्रवास की राधा तथा कामायनी की श्रद्धा आदि के रूप में नारी का प्रेम, उत्सर्ग एवं अन्य मानवोचित गुणों तथा उच्चतम आदर्शों के प्रतीक रूप में चित्र है तथा स्फुट काव्यों में भी नारी की गरिमा के अनुकूल स्थल यत्र-तत्र मिल जाते हैं—

जमला ऐसी प्रीति कर जैसी हिंदू जोय ।

पूत पराए कारने जल बल कोयला होय ॥^१ —(जमाल)

सम्मन ऐसी प्रीति कर ज्यो हिंदू की जोय ।

जीतां जी तो सग रहे मरे पै सत्ती होय ॥^२ —(सम्मन)

नारी निदा मत करो नारि स्वर्ग की खान ।

नारी ही ते होत है ध्रुव प्रह्लाद समान ॥^३

क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ ।

रणरग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ ॥^४—(मैथिलीशरण गुप्त)

.....

.....

.....

नारी है सद्रत्न ध्यान से देखिए ।

बीरावा है उसे शक्तिमय लेखिए ॥^५ —(रामचरित उपाध्याय)

योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित ।

उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहै न नर पर अवसित ॥^६ —(पन्त)

पियूष मोहिनी के घट से सहसा थोड़ा सा छलक पड़ा ।

वह मर्त्य लोक में गिरा, स्वर्ग रह गया देखता खड़ा खड़ा ॥

हो गया सुधा का विधि गति से नारी-स्वरूप में परिवर्तन ।^७ (मोहनलाल महतो)

पर एक तो ऐसे स्थल बहुत कम हैं और दूसरे यदि हैं भी तो अधिकतर

१ जमाल दोहा०, पृ० ६ ।

२ वही, पृ० ६ ।

३ यह किसी श्रद्धात कवि की रचना है। इसके उत्तर में भी किसी ने कहा है—

नारी निदा नित करो नारि नरक की खान ।

नारी ही ते होत है रावण कस समान ।

४ भारत भारती, वर्तमान खण्ड ।

५ सरस्वती, भाग १८, संख्या ६ ।

६ ग्राम्या, नारी ।

७ नारी, विश्वामित्र, नवम्बर १९४३ ।

आधुनिक कविताओं में । शेष सारा साहित्य नारी विरोधी भावनाओं से ही श्रोत-प्रोत है । नीति-काव्य की भी यही दशा है ।

नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण का कारण—नारी प्रकृति की विभूति है, वह विश्व की शोभा है तथा पुरुष की सुख-दुःख की सगिनी है, फिर भी पुरुष का सामान्य दृष्टिकोण उसके प्रति क्यों इतना विकृत है, यह विषय विचारणीय है ।

नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण के मूल में दो बातें दिखाई पड़ती हैं । एक तो है नारी का स्वभाव और दूसरी पुरुष की उसके प्रति दृष्टि । जहाँ तक स्वभाव का प्रश्न है नारी के स्वभाव में कोमलता, उत्सर्गशीलता तथा स्नेहसिक्तता आदि गुण हैं, पर साथ ही उसमें सबसे बड़ा अवगुण है आवश्यक सन्तुलन की कमी । वह स्वभावतः हृदय प्रधान है अतः भावप्रवण है । विवेक और धैर्य के साथ जीवन की समस्याओं एवं संघर्षों का वह सामना नहीं कर सकती । तनिक सी बात में पिघलना और फिर तनिक सी बात में कठोर हो जाना उसके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है । वह प्रायः भावातिरेक में बहती रहती है । इस मानसिक असन्तुलन के कारण ही किसी भी समस्या में उसकी प्रतिक्रिया के विषय में कोई निश्चय नहीं, और यही कारण है कि उसे अविश्वसनीय तथा दुर्बोध आदि कहा गया है ।

पुरुष की नारी के प्रति दृष्टि के दो पक्ष हैं । उसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नारी के आकर्षण से प्रभावित है और उस आकर्षण के प्रति पुरुष की दुर्बलता है । इस अपनी दुर्बलता या हीनग्रन्थि को वह नारी पर आरोपित कर सन्तोष की साँस लेना चाहता है । इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से नारी न केवल अनमीष्ट है अपितु बाधक भी है, सन्तो ने इसी कारण नारी की विविध रूपों में भर्त्सना की है । इन सारी बातों ने मिलकर नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण का निर्माण किया है जो साहित्य में प्रतिफलित हुआ है ।

नारी के विषय में नीतिकारों की सामान्य भावना—हिन्दी के अन्य कवियों की भाँति नीति के कवियों की भावना भी प्रायः उपर्युक्त कारणों से नारी के प्रतिकूल ही रही है । यदि इसके कुछ अपवाद हैं तो आधुनिक कवि । नारी के विषय में नीतिकारों की सामान्य भावना के सिंहावलोकन के लिए कवियों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है । पहली श्रेणी में वे कवि आते हैं, जिन्होंने नारी की आलोचना सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से की है । इन लोगों ने भारतीय साहित्य में नारी पर किए गए परम्परागत आरोपों को ही अपने छन्दों में बाँधा है । इस श्रेणी में कवियों द्वारा गिनाए गए नारी के अवगुणों में प्रधान चंचलता^१,

१ उरग दुरग नारी नृपति नीच जाति हथियार ।

रहिमन इन्हें सभारण पलटत लगे न वार ।—रहीम (रहीम वो०, १५)

अविश्वसनीयता,^१ बुद्धिहीनता,^२ मायाविनी होना, निर्दयता, अपवित्रता,^३ रहस्य की व को न छिपा सकने वाली होना,^४ प्रायः नीचो से प्रेम करना^५ ऐसे चरित्र तथा र्मा का होना जिसका जानना असम्भव है,^६ एवं अपने हृयद को छिपाने वाली^७ होना आर्ा हैं । घाघ^८ इन्ही अवगुणो के कारण स्त्री से कोई भी राय न लेने के पक्ष मे है ।

१ काहू कियो न कीजिये तिय-जिय को विस्वास ।

गौरि घरी अद्भंग हर, हरि घर-घर में वास । —वृन्द (वृन्द सत०, १६६)

२ ओछी मति युवतीन की कहें विवेक भुलाय । —वृन्द (वृन्द सत०, ६७५)

३ नारि सुभाऊ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ।

साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ।

—तुलसी (मानस ६. १६, १-२)

४ नारिन सौ लरिकान सौ भेद कहौ जिन कोइ ।

वे दुराइ जानत नहीं निहचं परगट होइ । —जान (पन्दनावा)

५ नेह करति तिय नीच सो, धन किरपिन घर माहिं ।

बरसे मेह पहाड़ पं कं ऊसर बरसाहिं । —वृन्द (वृन्द सत० ५१७)

६ सत्य कहाँ कवि नारि सुभाऊ । सब विधि अगम अगाध दुराऊ ।

निज प्रतिविम्बु बरकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ।

—तुलसी (मानस २. ४७. ४)

विधि-गति, तिय-मति, सूम-वित, नृप अरु कुजन विचार ।

जो जन जानै ताहि की, महिमा गही अपार ॥

—रामचरित उपाध्याय (ब्रज सत०, १३७)

संस्कृत मे भी कहा गया है—

स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति फुतो मनुष्यः ।

प्राकृत का भी एक छन्द है, जिसमे कहा गया है, कि ग्रह, देवता, तारा, चराचर और विश्व की सारी बातों के विषय में जाना जा सकता है पर स्त्री-चरित्र के विषय में नहीं—

गह चरियं देव चरिय तारा चरिय चराचरे चरियं ।

जाणति सयल चरिय महिला चरियं न याणति ।

७ सती कीन्ह चह तँहँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाऊ प्रभाऊ ।

—तुलसी (मानस १. ५३. ३)

८ जेहि घर साला सारथी तिरिया की हो सीख ।

सावन में बिन हल सबे, तीनों मार्गें भोख ।

बगड़ बिराने जो रहे, मानै त्रिया की सीख ।

तीनों योंही जायगें पाही बोवे ईख ।

—घाघ

दूसरी श्रेणी में वे कवि हैं, जिनका प्रधान ध्यान समाज एवं व्यवहार पर न होकर धर्म एवं आध्यात्मिक उन्नति सम्बन्धी साधना पर था, अतः इन्होंने इसी दृष्टिकोण से नारी का तिरस्कार किया है। इस श्रेणी में प्रधान रूप से सन्त कवि आते हैं।

धर्म की दृष्टि से नारी को देखने वालों का ध्यान सर्वाधिक उसके सौन्दर्य की ओर गया है। नारी का सबसे बड़ा आकर्षण है उसका सौन्दर्य। सन्तों की विचार-सारिणी कुछ इस प्रकार है कि सौन्दर्य के कारण ही व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होता है, जिस कारण उसका पतन होता है। अतः नारी का सौन्दर्य सबसे अधिक भयावह है। इसीलिए सुन्दरदास ने नारी सौन्दर्य का बड़ा विकर्षक और भयावह रूप चित्रित किया है—

कामिनी को देह मानो कहिए सधन वन,
 उहाँ कोउ जाइ सु तो भूलि कै परतु है।
 कुजर है गति, कटि केहरि को भय जामे,
 बेनी काली नागनीळ फन कौं घरतु है।
 कुच है पहार जहाँ कामचोर रहै तहाँ,
 साधिकै कटाक्ष वान प्रान को हरतु है।
 सुन्दर कहत एक और डर अति तामै,
 राक्षस बदन पाऊ पाऊ ही करतु है।^१

विहारी^२ ने भी इस ससार रूपी समुद्र को पार करने अर्थात् मुक्ति पाने में नारी के सौन्दर्य को ही सबसे बड़ा बाधक माना है। दादू उसके सौन्दर्य की ओर ही लक्ष्य करके उसे दीपक की सुन्दर शिखा कहते हैं, जिस पर पतंग की भाँति ससार जल कर नष्ट हो जाता है।^३

धर्म पर दृष्टि रखने वालों ने मुक्ति में बाधक होने के कारण नारी को माया कहा है। तुलसी कहते हैं—

१ सुन्दर ग्रन्थ०, पृ० ४३७।

२ या भव पारावर को, उलघि पार को जाय।

तिय-छवि छाया ग्राहिनी ग्रहै बीच ही आय ॥

—विहारी (विहारी सत०, ६८४)

३ काल कनक अरु कामिनी परिहरि इनका संग।

दादू सब जग जलि मुवा ज्यों दीपत जोति पतंग।

—दादू (दादू घानी, पृ० १२३)

काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि ।

तिन्हु मँह अति दाखु दुखद माया रूपी नारि ॥^१

तुलसी ने तो "रूपी" कहा है पर दादू तो उसे साक्षात् माया मानते हैं—

माया सांपरिण नव उमै कनक कामिणी होइ ।

ब्रह्मा विस्तु महेश मौ, दादू वचे न कोइ ॥^२

कवीर भी कहते हैं—

माया की भल जग जलया, कनक कामिणी लागि ।

कहु धौं किहि विधि राखिए रुई पलेटी आगि ॥^३

इसके अतिरिक्त इस श्रेणी के कवियों के अनुसार नारी काल का अस्त्र,^४ भक्ति, मुक्ति और ज्ञान को नष्ट करने वाली,^५ अमल की घूँटी^६ बुद्धि और विवेक हर्ने वाली,^७ शत्रु से भी भयावह^८ तथा देखने में ही आग की तरह जलाने वाली है ।^९

१ तुलसी दोहा०, २६६ ।

२ दादू वानी, पृ० १३१ ।

३ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ३५ ।

४ काल कहता है—

ऊआ माहूँ, वंठा माहूँ, माहूँ जागत सूता ।

तीनि लोक भग जाल पसारया कहाँ जायगो पूता ॥

—गोरख, (गोरख वानी, पृ० ६६)

५ नारि नसावँ तीनि सुख जा नर पास होय ।

भगति मुकति निज ग्यान में पँसि न सफई कोय ॥

—कवीर, (कवीर ग्रन्थ०, पृ० ४०)

६ नारी घोटो अमल की अमली सब ससार ।

कोई सूफी ना मिला जो सङ्ग उतारं पार ॥

—मलूकदास, (मलूकवानी, पृ० ३६)

७ नारी सेती नेह, बुधि द्वियेक सबहीं हरं । —कवीर (कवीर ग्रन्थ०, पृ० ३६)

८ व्यास कनक और कानिनी ये हैं कर्ई बेलि ।

चैरी मारे दांव दे ये मारं हँसि खेलि ॥

—व्यास, (कविता कौमुदी, पृ० ५२३)

९ एक कनक अरु कामिनी दोऊ अगनि की भाल ।

देखेही तन प्रजलै परस्यौ ह्वं पंमाल ॥

—कवीर, (कवीर ग्रन्थ०, पृ० ४०)

इसी प्रकार किसी ने उसे नागिन, तो किसी ने बाघिन^१ और किसी ने नरक की कुण्ड तो किसी ने विष का फल कहा है ।^२

दादू इन सभी से आगे हैं । वे तो नारी की छाया से भी जैसे डरते हैं तथा देखने और स्पर्श करने को कौन कहे नारी का नाम भी लेना या सुनना नहीं चाहते—

नारी नैन न देखिए, मुख सूँ नाँव न लेइ ।

कानो कामगि जिनि सुणै, यह मरण जाण न देइ ॥^३

तीसरी श्रेणी नीति के आधुनिक कवियों की है । आधुनिक युग में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आन्दोलनों एवं पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में आने के कारण जब सुधारवादी लहर चली तो अन्य अनेकानेक विषयों के साथ नारी के सम्बन्ध में भी भारतीय दृष्टिकोण कुछ परिवर्तित हुआ, जिसके फलस्वरूप कुछ पुरानी परम्परा के कवियों को छोड़कर अन्य कवियों के काव्य में नारी, ममता, दया, करुणा, कोमलता तथा उत्सर्ग आदि की मूर्ति तथा सहर्षामिणी, गृहलक्ष्मी, एवं देवी मानी जाने लगी तथा उसके गुणों से शून्य रहने के लिए पुरुषों को ही दोषी ठहराया गया । गुप्त जी ने लिखा है—

क्या दोष उनका किन्तु जो उनमें गुणों की है कमी ।

हा क्या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी ॥^४

यह बात बहुत अशो में ठीक भी है । पर आधुनिक युग के पूर्व किसी भी कवि ने इस तथ्य की ओर सकेत नहीं किया है । रत्नावली ही एक अकेली है जिसने सम्भवतः नारी होने के कारण नारी की अवनति के मूल को परखा है और ठीक गुप्त जी की ही बात को कहा है—

सस्त्र सास्त्र बीना तुरग वचन जुगाई लोग ।

पुरुष विशेषर्हि पाइ जे वनत सुजोग अजोग ॥^५

कहना न होगा कि पुरुषों द्वारा नारी पर लगाए गए सारे आरोपों का बड़ा ही स्त्रियोचित शिष्ट एवं विनम्र उत्तर है ।

गुप्त जी के अतिरिक्त आधुनिक काल के रामचरित उपाध्याय, हरिऔध, ९

१ दादू वानी, पृ० १३१ ।

२ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ४० ।

३ दादू वानी, पृ० १३१ ।

४ भारत भारती, वर्तमान खण्ड ।

५ रत्नावली दोहा०, ६२ ।

जनार्दन भा, सनेही, सियारामशरण गुप्त, प्रसाद, वियोगी, तथा गोपाल शरण सिंह आदि ने भी नारी की प्रशंसा की है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

दुख मे भिन्न समान अरु गृह मे गृहिणी होत ।

जीवन की सहचारिणी रमणी रस की सोत ॥^१

सुलक्षणी और कुलक्षणी नारियों के लक्षण—

नारी गृह की विभूति है, पर सभी नारियाँ ऐसी नहीं होती। कुछ तो सुलक्षणी होती हैं जिससे गृह स्वर्णतुल्य बना रहता है, पर दूसरी ओर कुछ नारियाँ कुलक्षणी भी होती हैं जिनसे घर नरक हो जाता है। यहाँ नीति-काव्य में वर्णित उनके लक्षण दिए जा रहे हैं।

सुलक्षणी के लक्षण—पीछे नारी के स्वभाव में पाए जाने वाले अवगुणों पर प्रकाश डाला गया है। यो तो इन अवगुणों का न होना या इनके विरोधी गुणों का होना सुलक्षणी स्त्री के लक्षण कहे जा सकते हैं, पर इसके अतिरिक्त भी नीति-काव्य में कुछ लक्षण विशेष रूप से दिए गए हैं। गिरिधर दास कहते हैं—

रूपवती लज्जावती, सीलवती मृदु वन ।

तिय कुलीन उत्तम सोइ गरिमाघर गुन ऐन ॥^२

अर्थात् रूपवान, लज्जावती, सुशील, मीठी बातें बोलने वाली, कुलीन, गरिमा वाली तथा गुणज्ञा नारी ही उत्तम है।

लज्जा का भारत में विशेष महत्त्व रहा है। अग्नी कुछ समय पहले तक या कुछ स्थानों पर तो अब भी जो बधू जितनी ही अधिक लजीली होती है तथा आँख ऊपर तक नहीं उठाती वह उतनी ही सुलक्षणी मानी जाती है। ऐसी स्त्रियाँ घर छोड़कर आँगन में भी नहीं आती हैं। द्विवेदी युग के एक कवि ने “नारी रत्न” की परिभाषा देते हुए लिखा है—

कहाँ आगन हूँ मे न पाँय घरें घर ही मे सदा अनुरागी रहै ।

या

नैन निज नीचो सदा ऊँचो न करति है ॥^३

पतिव्रता होना भी सुलक्षणी का प्रधान लक्षण है। नरहरि कहते हैं—

नारि पतिव्रता न घर घर ।^४

अच्छे लोग संसार में बहुत नहीं होते ।

१ जयशङ्कर प्रसाद, चित्राधार, पृ० ६२ ।

२ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४६४ ।

३ दामोदर सहाय सिंह . सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२६ ।

घाघ ने भी पतिव्रता और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री को अपार सुख देने वाली कहा है—

तिरिया सतवन्ती नीक सुभाइ ।

....

कहैं घाघ ई सुख अपार ।^१

साथ ही सुलक्षणी को पति की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली तथा तदनुरूप चलने वाली,

पिय मुख नित जोहति सुमुखि करति वचन अनुहारि ।

पर पति-मति-गति परति ना, परम चातुरी नारि ॥^२

विचारवान,

तिरिया भाई रखे विचार ।

...

बड़े भाग से दे करतार ॥^३

तथा गृह कार्य को उचित ढङ्ग से करने वाली भी होना चाहिए । नरहरि कहते हैं कि कुलीन ललनाओं में ये गुण जन्मजात ही होते हैं । उन्हें इन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं ।

को सिखवत कुलबधू लाज गृहकाज रङ्ग रति ।

हसन को सिखवत करन पय पान भिन्न गति ॥^४

सुलक्षणी को सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सखी, नौकर, पढौंसियो तथा अन्य छोटे-बड़े का भी उचित ध्यान रखने वाली होना चाहिए । दामोदर सहाय सिंह कहते हैं—

रैनि दिन लागी रहै सासु अनुसासन मे ।^५

तथा

ननद जिठानी अनुचरी धोरानी पुर वाम ।

पति गुरुजन सखियान हित सुखदायक अभिराम ॥^६

१ घाघ, पृ० ८६ ।

२ दामोदर सहाय सिंह सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

३ घाघ, पृ० ८७ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ ।

५ सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

६ वही, पृ० ५६ ।

इन मवके अतिरिक्त स्वच्छता भी सुलक्षणी का प्रधान गुण है। यह स्वच्छता शरीर, मन, गृह तथा गृह की वस्तुओं आदि की हो सकती है। रत्नावली कहती है—

तन मन अन भाजन वसन भोजन भवन पुनीत ।

जो रापति रत्नावली तेहि गावत सुर गीत ॥^१

नीचे कुलक्षणियों के लक्षण कहे गए हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है उनके उलटे लक्षण (बात न काटने वाली, शान्त, गम्भीर तथा कलह से दूर रहने वाली आदि) भी सुलक्षणियों के लिए आवश्यक है।

कुलक्षणी के लक्षण—कुलक्षणी स्त्री की निन्दा बहुत से नीति के कवियों ने की है। वीरवल ने कहा है—

पूत कपूत कुलच्छन नारि लराक परोस लजाय न मारो ।

....

ब्रह्म भनै सुनु साह अकव्वर वारहो वांधि समुद्र मे डारो ॥^२
गग ने भी कहा है—

बुरी कुलच्छन नारि, सास घर बुरो जमाई ।^३

घाघ भी कहते हैं—

ताका भेसा गादर बैल

नारि कुलच्छनि वालक छैल ।

इनसे वाँचें चातुर लोग,

गज द्युडि के साथे जोग ॥^४

अपने कुल की मर्यादाओं को न मानना कुलक्षणी का सबसे बड़ा लक्षण है। नगहरि ने ऐसी स्त्रियों को मूर्ख कहा है—

नारि भरजाद न मानै ।

....

ये जग मे मूरख विदित ॥^५

चचलता—

वंताल कहै विक्रम सुनो चचल तिरिया अति बुरी ।^६

१ रत्नावली दोहा०, ७० ।

२ रत्नावली दो०, ७० ।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २४० ।

४ वही, पृ० २७८ ।

५ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ ।

६ वही, पृ० ४०० ।

घाघ ने भी पतिव्रता और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री को अपार सुख देने वाली कहा है—

तिरिया सतवन्ती नीक सुभाइ ।

....

कहै घाघ ई सुख अपार ।^१

साथ ही सुलक्षणी को पति की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली तथा तदनु रूप चलने वाली,

पिय मुख नित जोहति सुमुखि करति वचन अनुहारि ।

पर पति-मति-गति परति ना, परम चातुरी नारि ॥^२

विचारवान,

तिरिया भाई रखे विचार ।

“

बड़े भाग से दे करतार ॥^३

तथा गृह कार्य को उचित ढङ्ग से करने वाली भी होना चाहिए । तरहरि कहते हैं कि कुलीन ललनाओं में ये गुण जन्मजात ही होते हैं । उन्हें इन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं ।

को सिखवत कुलबधू लाज गृहकाज रङ्ग रति ।

हसन को सिखवत करन पय पान भिन्न गति ॥^४

सुलक्षणी को सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सखी, नौकर, पड़ोसियों तथा अन्य छोटी-बड़ों का भी उचित ध्यान रखने वाली होना चाहिए । दामोदर सहाय सिंह कहते हैं—

रैन दिन लागी रहै सासु अनुसासन मे ।^५

तथा

ननद जिठानी अनुचरी थोरानी पुर वाम ।

पति गुरुजन सखियान हित सुखदायक अभिराम ॥^६

१ घाघ, पृ० ८६ ।

२ दामोदर सहाय सिंह . सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

३ घाघ, पृ० ८७ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ ।

५ सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

६ वही, पृ० ५६ ।

इन मवके अतिरिक्त स्वच्छता भी सुलक्षणी का प्रधान गुण है। यह स्वच्छता शरीर, मन, गृह तथा गृह की वस्तुओं आदि की हो सकती है। रत्नावली कहती है—

तन मन अन भाजन वसन भोजन भवन पुनीत ।

जो रापति रत्नावली तेहि गावत सुर गीत ॥^१

नीचे कुलक्षणियों के लक्षण कहे गए हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है उनके उलटे लक्षण (वात न काटने वाली, शान्त, गम्भीर तथा कलह से दूर रहने वाली आदि) भी सुलक्षणियों के लिए आवश्यक है।

कुलक्षणी के लक्षण—कुलक्षणी स्त्री की निन्दा बहुत से नीति के कवियों ने की है। वीरवल ने कहा है—

पूत कपूत कुलच्छन नारि लराक परोस लजाय न मारो ।

....

ब्रह्म भनं सुनु साह अकच्चर वारहो वाधि समुद्र मे डारो ॥^२
गग ने भी कहा है—

बुरी कुलच्छन नारि, सास घर बुरो जमाई ।^३

घाघ भी कहते हैं—

ताका भेसा गादर बैल

नारि कुलच्छनि वालक छैल ।

इनसे वाँचि चातुर लोग,

राज छ्याडि के साँघे जोग ॥^४

अपने कुल की मर्यादाओं को न मानना कुलक्षणी का सबसे बड़ा लक्षण है। नरहरि ने ऐसी स्त्रियों को मूर्ख कहा है—

नारि मरजाद न मानै ।

....

ये जग मे मूरख विदित ॥^५

चचलता—

बँताल कहै विक्रम सुनो चचल तिरिया अति बुरी ।^६

१ रत्नावली बोहा०, ७० ।

२ रत्नावली दो०, ७० ।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २४० ।

४ वही, पृ० २७८ ।

५ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ ।

६ वही, पृ० ४०० ।

घाघ ने भी पतिव्रता और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री को अपार सुख देने वाली कहा है—

तिरिया सतवन्ती नीक सुभाइ ।
....

कहै घाघ ई सुख अपार ।^१

माथ ही सुलक्षणी को पति की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली तथा तदनु रूप चलने वाली,

पिय मुख नित जोहति सुमुखि करति वचन भनुहारि ।
पर पति-मति-गति परति ना, परम चातुरी नारि ॥^२

विचारवान,

तिरिया भाई रखे विचार ।
... ...

बड़े भाग से दे करतार ॥^३

तथा गृह कार्य को उचित ढङ्ग से करने वाली भी होना चाहिए । नरहरि कहते हैं कि कुलीन ललनाओं में ये गुण जन्मजात ही होते हैं । उन्हें इन्हे सिखाने की आवश्यकता नहीं ।

को सिखवत कुलवधू लाज गृहकाज रङ्ग रति ।

हसन को सिखवत करन पय पान भिन्न गति ॥^४

सुलक्षणी को सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सखी, नौकर, पडौंसियो तथा अन्य छोटी-बड़ी का भी उचित ध्यान रखने वाली होना चाहिए । दामोदर सहाय सिंह कहते हैं—

रैनि दिन लागी रहै सासु अनुसासन मे ।^५

तथा

ननद जिठानी अनुचरी चोरानी पुर वाम ।

पति गुरुजन सखियान हित सुखदायक अभिराम ॥^६

१ घाघ, पृ० ८६ ।

२ दामोदर सहाय सिंह . सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

३ घाघ, पृ० ८७ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ ।

५ सुधा सरोवर, पृ० ५० ।

६ वही, पृ० ५६ ।

इन मन्त्रोंके अतिरिक्त स्वच्छता भी सुलक्षणी का प्रधान गुण है। यह स्वच्छता शरीर, मन, गृह तथा गृह की वस्तुओं आदि की हो सकती है। रत्नावली कहती है—

तन मन मन भाजन वसन भोजन भवन पुनीत ।

जो राषति रत्नावली तेहि गावत सुर गीत ॥^१

नीचे कुलक्षणियों के लक्षण कहे गए हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है उनके उलटे लक्षण (वात न काटने वाली, शान्त, गम्भीर तथा कलह से दूर रहने वाली आदि) भी सुलक्षणियों के लिए आवश्यक है।

कुलक्षणी के लक्षण—कुलक्षणी स्त्री की निन्दा बहुत से नीति के कवियों ने की है। वीरवल ने कहा है—

पूत कपूत कुलच्छन नारि लराक परोस लजाय न सारो ।

....

ब्रह्म मनं सुनु साह अकव्वर वारहो वांधि समुद्र मे डारो ॥^२
गंग ने भी कहा है—

बुरी कुलच्छन नारि, सास घर बुरो जमाई ।^३

घाघ भी कहते हैं—

ताका भेसा गादर वैल

नारि कुलच्छनि बालक छैल ।

इनसे वांचिं चातुर लोग,

गज छाडि के साथे जोग ॥^४

अपने कुल की मर्यादाओं को न मानना कुलक्षणी का सबसे बड़ा लक्षण है। नरहरि ने ऐसी स्त्रियों को मूर्ख कहा है—

नारि मरजाद न मानं ।

....

ये जग मे मूरख विदित ॥^५

चञ्चलता—

वैताल कहै विक्रम सुनो चञ्चल तिरिया अति बुरी ।^६

१ रत्नावली दोहा०, ७० ।

२ रत्नावली दो०, ७० ।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २४० ।

४ वही, पृ० २७८ ।

५ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२७ ।

६ वही, पृ० ४०० ।

कलहप्रियता तथा कर्कशा होना भी कुलक्षरिणियों के लक्षण हैं—
तिरिया कलही करकस हीई

घाघ कहै ये विपति अपार ।^१
बैताल कहते हैं कि इनके मरने पर रोना नहीं चाहिए—
मरै करकसा नारि मरै वह खसम निखट्ठ ।

...

बैताल कहै विक्रम सुनो एते मरे न रोइए ।^२
गिरिधर दास ने कुलक्षरिणियों को पाना पूर्व जन्म का पाप माना है—
अति चंचल नित कलह शचि पति सो नाहि मिलाप ।
सो अघमा तिय जानिए पाइय पूरव पाप ॥^३

इनके अतिरिक्त छिनारपन तथा लम्पटता—^४
भिलगा खटिया वातल देह ।
तिरिया लम्पट हाटे गेह ।
बेगा विगारि कै मुदइ मिलन्त ।
घाघ कहै ये विपति के अन्त ॥^५

वात बीच मे काटना—

नसखट पनही बतकट जोय ।
जो पहिलौठी बिटिया होय ।
पातरि कृषी वौरहा भाय ।
घाघ कहै दुख कहाँ समाय ॥^६

१ घाघ, पृ० ६९ ।

२ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ३६६ ।

३ वही, पृ० ५६४ ।

४ घाघ ने छिनार का लक्षण दिया है—

परमुख देखि अपन मुख गावैं ।
चूरी ककन बेसरि टोवैं ॥
आचर टारि के पेट दिखावैं ।
अव छिनार का डका बजावैं ॥

५ घाघ, पृ० ६८ ।

६ घाघ, पृ० २७ ।

बहुत चटक-मटक से रहना,

बेल चौकना जोत मे,
श्री चमकीली नार ।
ये बैरी हूँ जान के,
कुसल करे करतार ।¹

शाम होते ही सो जाना, वरतन-भाडे इधर-उधर पडा रहने देना तथा घर-
आंगन गन्दा रखना —

सामँ से परि रहती खाट ।
पडी भडेहर वारह वाट ।
घरु आंगन सब घिन घिन होय ।
घरघा गहिरे देव डुवोय ।²

आदि भी कुलक्षणियो के लक्षण हैं । ऊपर सुलक्षणियो के लक्षण दिए गए हैं । उनके उलटे लक्षण भी कुलक्षणियो के लक्षण माने जा सकते हैं ।

स्त्री के विविध रूप—

(अ) कन्या—स्त्री का प्रथम रूप कन्या है । हिन्दी के नीतिकार कवियो का ध्यान युवतियो की ओर तो बहुत गया है, पर कन्या या लडकियो की ओर उतना अधिक नहीं । इसका प्रधान कारण यह है कि व्यवस्थित रूप से उन्होने मानव जीवन के सभी अंगो की ओर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि परम्परागत बातो को ही अपने नीति-छन्दो मे अधिक रखा है । पर, इसका रत्नावली अपवाद हैं । स्त्री होने के कारण उसका ध्यान इधर भी गया है । रत्नावली ने कन्या के लिए सारी आवश्यक बातो को अपने दोहो मे सक्षेप मे रखा है । रत्नावली के अतिरिक्त हरदीन त्रिपाठी तथा रामप्रसाद तिवारी भी ऐसे नीतिकार कवि हैं, जिन्होने इधर ध्यान दिया है । विशेषतः रामप्रसाद तिवारी ने तो “सुता प्रबोध” नाम की स्वतन्त्र पुस्तक ही लिखी है जिममे केवल कन्याओ के लिए ही उपदेश है ।

कन्या का सम्पर्क विशेषतः मात-पिता तथा भाइयो से होता है । रत्नावली कहती है कि माता-पिता के कडवे वचन, कडवी दवा के समान हितकारी होते हैं ।³ अर्थात् माता-पिता के कडवे वचन को भी कन्या को विचारपूर्वक सुनना चाहिए और

१ घाघ, पृ० ६६ ।

२ वही, पृ० ८२ ।

३ रत्नावली दोहा०, ६६ ।

उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। कन्या को माता, पिता, भाई तथा अपनी सखी आदि का यथोचित आदर करना चाहिए।^१

रत्नावली इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से अवगत थी कि लडकपन के अभ्यास ही प्रायः जीवन के अन्त तक बने रहते हैं। इसी कारण वे कन्याओं को बचपन से ही दया, धर्म तथा कुलमर्यादा की ओर ध्यान देने की शिक्षा देती हैं—

बाल बंस ही सो धरो दया धरम कुल कानि ।

बडे भये रत्नावली कठिन परंगी बानि ॥^२

इसका उत्तरदायित्व कन्या के साश्र-माथ उसके माता-पिता पर भी है। इसी बात को ध्यान में रखकर रत्नावली आगे कहती है—

बारेपन सो मातु पितु जैसी डारति बानि ।

सो न छुटाए पुनि छूटत रतन भयेहुँ सयानि ॥^३

शृङ्गार-प्रसाधन तथा उत्तेजक व्यसनो से कन्या के पथ-भ्रष्ट हो जाने का भय रहता है। रत्नावली इसीलिए कहती है—

नाच विषय रस गीत गँवि भूषन अमर विचार ।

अगराग आलस रतन कन्यहि हित न सिंगार ॥^४

अर्थात्, नाचना, विषयो से पूर्ण भड़े गीत गाना, सुगन्धित चीजें लगा कर तथा आभूषण पहन कर धूमना एवं अङ्गराग (आलस्य, अधरराग, कपोलराग तथा नखराग आदि) लगाना कन्या का शृङ्गार नहीं, अर्थात् उसके लिए उचित नहीं।

कन्याओं को आलस्य न करने की भी शिक्षा दी गई है। पहले कहा जा चुका है कि बचपन के अभ्यास आजीवन पडे रहते हैं। अतः जो कन्या आलसी होगी वह आजीवन इस बुरी आदत को नहीं छोड़ सकती। कन्या को लडको के साथ खेलना, हँसना, तथा एकान्त में बैठना भी उचित नहीं है। इससे उनके चरित्र में कलङ्क लगता है—

लरकनि सग पेलनि हँसनि बैठनि रतन इकत ।

मलिन करन कन्या चरित हरन सील कहै सत ॥^५

नीति के कवियों ने कन्याओं की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया है। स्त्री जाति घर पर ही शिक्षा पाने की अधिकारिणी मानी गई है—

१ रत्नावली बोहा०, ६२ ।

२ वही, १३७ ।

३ वही, १३८ ।

४ वही, १३९ ।

५ वही, १४० ।

शिक्षा दीजै नारि को अपने भदिर माहि ।

कवहूँ नही स्वतत्र सो गेह पराए जाहि ॥^१

रत्नावली ने भी स्पष्ट कहा है कि माता-पिता और बड़ा भाई या यदि विवाह हो गया हो तो पति, वस इन चार से ही स्त्री को शिक्षा लेनी चाहिए—

जननि जनक भ्राता बड़ो होइ जु निज भरतार ।

पढइ नारि इन चारि सो रतन नारि हित सार ॥^२

आधुनिक युग में शिक्षा के सम्बन्ध में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय तथा मैथिलीशरण गुप्त आदि बहुत से प्रसिद्ध कवियों ने लिखा है और नारी को शिक्षित बनाने का उपदेश दिया है ।

भारतेन्दु—

जो हरि सोई राधिका जो शिव सोई शक्ति ।

जो नारी सोई पुरुष या मे कळू न विभक्ति ।

सीता अनुमूया सती अरु घती अनुहारि ।

शील लाज विद्यादि गुण तहाँ सकल जग नारि ॥

वीर प्रसविनी बुध बधू होय हीनता खोय ।

नारी नर अरधग की साचेहि स्वाभिनि होय ॥^३

मैथिलीशरण गुप्त—

विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आयगी ।

अर्द्धांगिनी को भी मुशिक्षा दी न जब तक जायगी ।^४

पर, नारी की शिक्षा किस ढंग की हो, इस सम्बन्ध में इन लोगो ने कुछ नहीं कहा है । हरदीन त्रिपाठी तथा रामप्रसाद तिवारी ने अवश्य इस पर कुछ प्रकाश डाला है । त्रिपाठी जी के अनुमार कन्या को केवल अपने धर्म-कर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए—

दीन कहै निज धर्म कर्म में लेहु परीक्षा ।^५

अर्थात् साधारण पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त उसे अपने धर्म एवं कर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए । धर्म में स्त्रियों का सामान्य धर्म तथा कर्म में गृह-कर्म की शिक्षा

१ सामान्य नीति काव्य, पृ० ४६ ।

२ रत्नावली दोहा०, ५५ ।

३ बाल बोधिनी ।

४ भारत भारती, भविष्य खण्ड ।

५ सामान्य नीति काव्य, पृ० ४६ ।

निहित है, जिसे आज के शब्दों में “गृह विज्ञान” कह सकते हैं। रामप्रसाद तिवारी ने कन्या के लिए जब तक माता के घर रहना है विद्या तथा गुणादि सीखने की सलाह दी है—

बेटी रहहु मात घर जब लौं । गुन विद्या ढग सीखौ तब लौं ।^१

ऊपर के छन्द में विद्या, गुण और ढग ये तीनों शब्द विचारणीय हैं। विद्या का अर्थ पढ़ना-लिखना है। रामप्रसाद तिवारी ने उन पुस्तकों का पढ़ना अनुचित कहा है जिनमें अनुचित बातें हो—

जाहि ग्रन्थ मे अनुचित वाता । सो पुस्तक भ्रम सशय दाता ।

ताके पढे होत दुख कैसे । मदिरा पिये होत मद जैसे ।^२

गुण से तिवारी जी का आशय सिलाई, कटाई तथा कढ़ाई आदि से है—

पुत्री सीखहु कर्म सिलाई । ।

सूची कर्म जानि गुन भारी । ।

जानि जाउ जब कर्म सिलाई । कतर व्योति सीखो मन लाई ।

बूटा, बेल, कसीदा काढह ।^३

ढग का आशय ‘रहने का ढग’ है। इसमें तिवारी जी ने बड़ों का आदर,^४ उनकी बातें मानना,^५ चंचल न होना,^६ दूसरे के घर व्यर्थ न जाना,^७ दूसरे के खाते समय बार-बार न देखना,^८ शीलयुक्त और सरल स्वभाव का होना तथा मीठी बात बोलना आदि बातें समाविष्ट की हैं।

भारत में वैदिक काल से ही भावज और ननद के भगडों के उल्लेख मिलते हैं। आगे “गृहिणी” पर विचार करते समय हम देखेंगे कि नीतिकारों ने भावज को अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार रखने को कहा है। कन्याओं को उपदेश देते समय रामप्रसाद तिवारी इस बात को भी नहीं भूल सके हैं। इसीलिए उन्होंने माता, पिता तथा बड़े भाई के साथ भावज की भी गणना कर दी है—

१ सुता प्रबोध, पृ० ८ ।

२ वही, पृ० ३ ।

३ वही, पृ० ४ ।

४ मात पिता भावज बड भ्राता ।

जो कछु उचित सिखाव वाता ॥ --सुता प्रबोध, पृ० ३ ।

५ सुता प्रबोध, पृ० ३ ।

६ वही, पृ० ८ ।

७ वही, पृ० ६ ।

८ वही, पृ० ६ ।

मात पिता भावज बड भ्राता ।^१

सक्षेप मे हिन्दी के नीतिकार कवियो ने गृहिणी के लिए आवश्यक गुणो एव अम्यासो को ध्यान मे रखकर उचित ढंग से कन्या को अपने व्यक्तित्व का सर्वोन्मुखी विकास करने का निर्देश किया है ।

(श्रा) गृहिणी—स्त्री का सुन्दरतम और शिवतम रूप “गृहिणी” है । पुरुषो के जीवन—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—मे जो महत्वपूर्ण स्थान गृहस्थावस्था का है नारी-जीवन मे वही महत्वपूर्ण स्थान उसके गृहिणी रूप का है । कन्या विवाहित होकर अपने पति के घर आकर गृहिणी बनती है । यहाँ उसे यथार्थ जीवन मे प्रवेश करना पडता है । कहना अनुचित न होगा कि ससार के पूरे बाह्य कार्य यदि गृहस्थो पर है, तो पूरे गृह कार्य गृहिणियो पर है । इमीलिए गृहिणी का महत्व साहित्य और लोक साहित्य^२ दोनो मे ही गाया गया है । घाघ कहते हैं—

विन वँलन खेती करै विन भँयन के रार ।

विन मेहराऊ घर करै चौदह साख लवार ॥^३

उदयमणि ने भी लिखा है—

घर मलीन विन घरनि, घरनि विन नृपति मलीनो ।

मुख मलीन विन पान, मान विन मानुष हीनो ॥^४

विभिन्न स्वजनो से गृहिणी के सम्पर्को तथा उसके कार्य-क्षेत्र की विस्तृतता के कारण उसके कई रूप हो जाते हैं । गृहिणी के क्षेत्र मे प्रवेश करते ही नारी का प्रथम रूप ‘रमणी’ का दिखाई पडता है, जहाँ वह पति-भोग्या होती है । इसी के साथ उसके सेविका रूप का भी विकास होता है । वह पति के अतिरिक्त सास, ससुर, ननद तथा जेठानी आदि की सेवा करती है । भोग्या और सेविका रूपो का सामूहिक विकास उसके माता रूप मे होता है और गृहिणी ‘माता’ बन जाती है । यहाँ पहुँचकर उसका भोग्या रूप बहुत मिमट जाता है या फीका पड जाता है और वह उत्सर्ग एव सेवा की प्रतिभूति बनकर सन्तान और पति की सरक्षिका एवं नि स्वायं सेविका बन जाती है । गृहिणी के माता रूप मे ही आगे विकास होता है तो वह “सास” बनती है, जब उसकी पुत्रवधू घर आती है । यहाँ उसके स्नेह की परिधि मे पति और सन्तान के अतिरिक्त पतोह भी आ जाती है । इसी के साथ यदि उसकी

१ सूता प्रबोध, पृ० ३ ।

२ लोकोक्ति है—“विन घरनी घर भूत का डेरा” ।

३ घाघ, पृ० १२ ।

४ भँडोआ संग्रह, भाग ४, पृ० १३ ।

पुत्री का भी विवाह हुआ तो उसे एक दूसरे रूप में "सास" बनना पड़ता है। यहाँ उसके स्नेह की परिधि में एक चौथा व्यक्ति "दामाद" भी आ जाता है, यद्यपि सर्वदा दूर रहने के कारण पति, सन्तान तथा पुत्रवधू जैसा स्नेह प्रायः वह उसे नहीं प्रदान कर पाती। दुर्भाग्य से यदि इसी बीच उसके पति का देहान्त हो गया तो उसे विधवा की सजा मिलती है। इस रूप में उसका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है, साथ ही उसे ससार के प्रायः सभी आकर्षणों, मनोरजनो, स्वाद, वैभव तथा प्रसाधन आदि से विरक्त होना पड़ता है।

इन रूपों के साथ ही उसके दो-तीन और भी रूप देखने में आते हैं। यदि घर में नौकर रहे तो उसके साथ उसके व्यक्तित्व का एक और पक्ष दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार अन्य सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों से उसके सम्पर्क में उसके व्यक्तित्व का दूसरा और अपरिचितो (भिखारी, दुकानदार, फेरीवाले तथा साधु-सन्यासी आदि) के सम्पर्क में तीसरा पक्ष दृष्टिगत होता है।

इन सबके अतिरिक्त गृहिणी को अपने स्वास्थ्य तथा सुख-दुःख आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही उसे अपनी गृहस्त्री को संभालने में भोजन, सामान, व्यय तथा सफाई आदि पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है।

गृहिणी के उपर्युक्त रूपों को हिन्दी नीति-काव्य में देखने के लिए निम्नांकित शीर्षकों को लिया जा सकता है।

(क) पति—

पति के सम्पर्क में स्त्री विवाह के बाद आती है। शास्त्रों में विवाह आठ प्रकार के माने गये हैं।^१ इसका आशय यह है कि ससार में कभी सभी प्रकार के विवाह—मान्य-अमान्य, नैतिक-अनैतिक—प्रचलित थे, पर जैसा कि स्मृतियों में मिलता है, इनमें ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ माना गया है। नीति साहित्य में भी इसी विवाह को मान्यता दी गई है और इसी प्रकार के विवाह से प्राप्त पति गृहिणी का उचित पति माना गया है। रत्नावली ने लिखा है—

जाके कर मे कर दयो मात पिता वा भ्रात ।

रत्नावली सह वेद-विधि सोइ कह्यो पति जात ॥^२

भारत में, विशेषतः हिन्दू नारियों के जीवन में, पति का बहुत बड़ा स्थान है।

१ ब्राह्मो देवस्तयैवायं प्राजापत्यस्थासुर ।

गाघर्षो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोधमः ॥ — मनु० ३ २१ ।

२ रत्नावली बोहा०, २६ ।

वह पत्नी के लिए सब कुछ समझा जाता है। नीति काव्य में नारी के लिए पति के महत्व को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है।

स्त्रियो के जीवन में शृङ्गार का बहुत बड़ा महत्व है पर, रत्नावली कहती है कि अन्य शृङ्गार तो मिथ्या है, पति ही पत्नी के लिए यथार्थ शृङ्गार है—

पिय साँचो सिंगार तिय सब भूँठे सिंगार ।^१

धन भी जीवन के लिए अत्यावश्यक है पर, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन पति ही है—

सज्जन को सतोप-धन, नृप धन सँन महान ।

तिय को धन पिय जगत मे, धन धन वैस्य प्रमान ॥^२

आजकल पत्नियाँ दूसरों को गुरु बनाती है पर नीति साहित्य में पत्नी का गुरु पति ही कहा गया है। उसके रहते किसी भी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं—

तीन बरन को विप्र गुरु, द्विज गुरु अग्नि प्रमान ।

कामिनि को गुरु कत है जग गुरु अतिथि सुजान ॥^३

इतना ही नहीं, अपितु पति एक ही साथ पत्नी के लिए देवता, गुरु, पूज्य, मित्र, बन्धु, धन तथा ससार में सार पदार्थ है—

पति गति, पति वित्त, मीत पति, पति मुर गुर भरतार ।

रत्नावली सरबस पतिहि बधु बंध जगमार ॥^४

वही पत्नी की जीवन-नैया का कर्णधार है—

रतनावलि भवसिधु मधि, तिय जीवन की नाव ।

पिय केवट बिनु कौन जग, पेड किनारे लाव ॥^५

भारतीयों के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति ब्रह्मानन्द या मुक्ति है। इसी के लिए तीर्थ, व्रत, उपामना, यज्ञ तथा तप आदि कठिन से कठिन साधनाएँ की जाती हैं। हमारे स्मृतिकारों की भाँति ही नीतिकारों की दृष्टि में भी पत्नी के लिए पति की सेवा का महत्व इन सारी साधनाओं से कम नहीं है।

मत सगति उपवास जप तप मप जोग विवेक ।

पति सेवा मन बच करम रतनावलि उर एक ॥^६

१ रत्नावली दोहा०, १४ ।

२ भंडोप्रा सग्रह, भाग ४, पृ० ५८ ।

३ वही, पृ० ५६ ।

४ रत्नावली दोहा०, ३० ।

५ वही, ३३ ।

६ वही, ४८ ।

और यदि पति-सेवा में पत्नी तत्पर नहीं है तो उसका यह सब करना व्यर्थ है—

उद्यापन, तीरथ, व्रत, जोग, जग्य, जप, दान ।

रतनावलि पति सेव विन सबहि अकारथ जान ॥^१

रतनावली ने तो यहाँ तक कहा है कि पति सेवा के आगे ये सब व्यर्थ हैं और बिना इनके किए ही पति-सेविका पत्नी स्वर्ग पा जाती है—

रतनावलि पति सो अलग कह्यो न व्रत उपास ।

पति सेवत तिथ सकल सुप पावत सुरपुर वास ॥^२

रामचन्द्रिका में राम कौशल्या से कहते हैं—

जोग जाग व्रत आदि जु कीजै ।

न्हान गान गुन दान जु दीजै ।

धर्म कर्म सब निष्फल देवा ।

होहि एक फल कै पति सेवा ॥^३

पति पत्नी के लिए साक्षात् स्वर्ग की सीढ़ी है

पति देवत कहि नार कहूँ और आसरो नाहि ।

सर्ग सिद्धी जानहु यही वेद पुरान कहाहि ॥^४

और वह भगवान भी है । उसे अपमानित करना भगवान का अपमान करना है ।

अपमानित पति के भए अपमानित भगवान ॥^५

इस प्रकार, नीतिकारों ने पति को एकात्म महत्ता दी है । कुछ ने तो इस महत्ता को और ऊपर उठाते हुए यहाँ तक कहा है कि पति के बिना पत्नी का जीवन शून्य है—

वैताल कहै विक्रम सुनो पति विनु सूनी कामिनी ।^६

रतनावली ने इस बात को और भी सुन्दर ढंग से कहा है—

नर अधार विनु नारि तिमि जिमि स्वर विन हन होत ॥^७

१ रतनावली दो०, ३८ ।

२ वही, २६ ।

३ रामचन्द्रिका, पृ० १६ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४६५ ।

५ रतनावली दो०, ३६ ।

६ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०१ ।

७ रतनावली दोहा०, १७२ ।

अर्थान् पति के बिना पत्नी उसी प्रकार है जैसे स्वर के बिना व्यजन । टोडर-मल ने भी प्रायः यही बात कही है—

तार बिन जत्र जैसे स्थाने बिन मत्र जैसे पुषं बिनु नारि जैसे पुत्र बिनु घर है ।
टोडर मुकवि तैसे मन में विचार देखो धर्म [बिन धन जैसे पच्छी बिन पर है ॥^१

तुलसी में भी इस भाव की पराकाष्ठा है—

जिय बिन देह नदी बिन वारी । तंसिअ नाथ पुरुष बिन नारी ।^२

पति के महत्त्व को दृढ़ता बढ़ा-चढ़ा कर कहने का एक मात्र यही अर्थ है कि पत्नी को पति में एकान्त प्रेम रखना चाहिए तथा उसकी सेवा करनी चाहिए । यदि पति सुन्दर, धनी, योग्य, स्वस्थ तथा आकर्षक है तो पत्नी स्वभावतः उसकी ओर आकर्षित रहेगी तथा उससे प्रेम और उसकी सेवा करेगी, पर यदि पति इसके विरुद्ध अयोग्य, असुन्दर, दीन तथा अव्युत्तरी हुआ तो स्वभावतः उसकी ओर से पत्नी कुछ पराट्मुख सी रहेगी । नीतिकारों ने इस अमंगल को रोकने के लिए ऐसा नियम बनाया है कि पति कितना भी बुरा क्यों न हो पत्नी का यह धर्म है कि उसे ही वह सबसे सुन्दर, धनी, योग्य तथा आकर्षक समझ कर उसमें प्रेम तथा उसकी सेवा करे ।

इस प्रकार की भावनाओं का बीज बहुत पहले से मिलता है । मनु ने ऐसा विधान किया है कि यदि कोई पत्नी जुआ आदि खेलों में व्यस्त रहने वाले तथा रोग पीडित पति की सेवा न करे अर्थात् उसका अन्याय करे तो उसको उसका पति तीन मान के लिए त्याग दे तथा उससे वस्त्राभूषण आदि छीन ले ।^३

हिन्दी में बहुत से कवियों ने इस प्रकार की बातें कही हैं । मानस में अनुसूया सीता से कहती है—

वृद्ध रोग वस जड धन हीना ।
अथ बधिर क्लोषी अति दीना ॥
ऐसेहु पति कर किए अपमाना ।
नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥^४

रामचन्द्रिका में राम कौशल्या को उपदेश देते हैं—

पति देइ जो अति दुख ।
मन मानि लीजै सुख ॥

१ भङ्गीआ सग्रह, भाग १, पृ० १२ ।

२ मानस २, ६६. ४ ।

३ अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगात्तमेव वा ।

सात्रोन्मानपरित्याज्या, विभूषण परिच्छेदा ॥ —मनु० ६ ७८ ॥

४ मानस ३. ५. ४—५ ।

सब जगत जान अमित्र ।

पति जान केवल मित्र ॥

नारि तजै ना आपनो सपनेहू भरतार ।

पगु गु ग बौरा बधिर अघ अनाथ अपार ।

अघ अनाथ अपार वृद्ध बावन अतिरोगी ।

बालक पडु कुरूप सदा कुबचन जड जोगी ।

कलही कोठी भीरु चोर ज्वारी व्यभिचारी ।

अघ अभागी कुटिल कुमति पति तजै न नारी ॥^१

रत्नावली ने नारी होते हुए भी इन्ही बातों का समर्थन किया है—

अघ पगु रोगी बधिर सुतहि न त्यागति माय ।

तिमि कुरूप दुरगुन पतिहि रतन न सती बिहाय ॥^२

वे एक अन्य स्थान पर भी कहती हैं—

नेह सील गुन बिन रहित कामी हूँ पति होय ।

रत्नावलि भलि नारि हित पूज्यदेव सम सोय ॥^३

इस प्रकार पति चाहे कितना भी अयोग्य, कुरूप और बुरा आदि क्यों न हो, नीतिकार कवियों के अनुसार पत्नी को उसे देवता समझ कर उसका आदर करना चाहिए । कहना न होगा कि ये बातें आज के युग के लिए व्यर्थ हैं । यदि ये सत्य हैं तो पति के लिए भी और नहीं तो किसी के लिए नहीं ।

पति का स्नेह—जिसकी इतनी महत्ता प्रदर्शित की गई है, उस पति का पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी के लिए कितना बहुमूल्य है कहने की आवश्यकता नहीं । जिस स्त्री का अपने पति का प्रेम या पति का सुख प्राप्त है, उसे ससार के सारे सुख प्राप्त हैं और वह अनेक कष्ट में रहती हुई भी बहुत सुखी है ।

धन सुष जन सुष बधु सुष सुत सुष सर्वाहि सराहि ।

पै रत्नावलि सफल सुख पिय सुष पटतर नाहि ॥^४

जिसे स्त्री को पति के प्रेम का आनन्द प्राप्त है उसे ब्रह्मानन्द की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्मानन्द पति-प्रेमानन्द के एक बूँद के समान भी नहीं है—

१ रामचन्द्रिका, पृ० १६ ।

२ रत्नावली बोहा०, १३३ ।

३ वही, २१ ।

४ वही, ६७ ।

मत्र रस रम इक ब्रह्म रस रतन कहत बुध लोय ।

पं तिय कहें पिय प्रेम रस विन्दु सरिस नहिं सोय ॥^१

इसके विरुद्ध जिस स्त्री को अपने पति का स्नेह प्राप्त नहीं है, उसका जीवन उम भाजी के समान फीका या व्यर्थ है जिसमें नमक न हो ।

तिय जीवन तेमन सरिस तौ लौ कछुक रुचै न ।

पिय सनेह रस राम रस जो लौ रतन मिलै न ॥^२

पतिव्रता—पतिव्रता स्त्री की नीतिकारो ने बड़ी प्रशंसा की है । दयाशकर मिश्र “पतिव्रता” की परिभाषा में देते हैं—

पति तजि दूसर देव कहें नहिं आराधं जौन ।

ईस सरिस स्वामी गुनै पतिव्रता है तौन ॥^३

आशय यह है कि वही स्त्री पतिव्रता है जो अपने पति को ईश्वर (अर्थात् संसार में सभी बातों में सब में बड़ा) माने और केवल उसी की आराधना करे । उसका किसी अन्य पुरुष के प्रति प्रेम आदि न हो ।

गुणी या अच्छो की मंशा में कमी रहती है । वही दया पतिव्रता स्त्रियों के विषय में भी है । वे घर-घर नहीं होती । नरहरि ने लिखा है—

सर सर हस न होत वाजि गजराज न दर दर ।

तर तर सुफर न होत नारि पतिव्रता न घर घर ॥^४

किसी भी काम का बनना कठिन है, पर विगडना मरल । उसी प्रकार पतिव्रता बनना भी बड़ा कठिन है, और डम बनने में पूरी आयु व्यतीत हो जाती है, पर नष्ट होने में देर नहीं लगती—

सती वनत जीवन लगै असती वनत न देर ।

गिरत देर लागै कहा चढिवी कठिन सुमेर ॥^५

पतिव्रता मती स्त्रियाँ पति की आज्ञाकारिता, सेवा तथा उसके प्रति एकान्त प्रेम में अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठा लेती हैं कि अपनी आत्मशक्ति से सम्भव को भी सम्भव कर लेती हैं । नावित्री की कथा इस मन्वन्ध में प्रसिद्ध है जिमने अपने मृत पति मत्स्यवान को पुनर्जीवित कर लिया । ऐसा भी नीति के कवियों ने कहा है—

१ रत्नावली दोहा०, १३१ ।

२ वही, १३२ ।

३ सदाचार सोपान, ३६ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२६ ।

५ रत्नावली दोहा०, १३६ ।

रतनावलि जिय जानि तिय पतिव्रत सकति महान ।

मृत पति हू जीवित कर्यो सावित्री सतिवान ॥^१

पतिव्रता स्त्रियो की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रतनावली ने अपने एक दोहे में एक विचित्र बात कही है। ब्रह्म को कान्त मान कर कान्तासक्ति भक्ति में विश्वास रखने वाले भक्त सप्तार की सभी आत्माओं को स्त्री तथा केवल ब्रह्म को पुरुष मानते हैं। रतनावली ने पतिव्रताओं में श्रेष्ठ की भी मनोदशा इसी प्रकार की मानी है—

तन मन पति सेवा निरत हुलसे पति लपि जोय ।

इक पति कह पूरप गनै सती सिरोमनि सोय ॥^२

अर्थात् सतियो या पतिव्रताओं की शिरोमणि वही स्त्री है जो तन मन से अपने पति की सेवा में लगी रहती है, उसे देख प्रसन्न होती है तथा एकमात्र उसे ही पुरुष मानती है। अर्थात् उसके लिए सप्तार में केवल उसका पति ही पुरुष है शेष सभी स्त्रियाँ हैं। ये बातें सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से कही गई है। अन्यथा होने पर अव्यवस्था तथा अनाचार का राज्य हो जायगा। पर, पुरुष में भी इसी प्रकार के भाव अपनी स्त्री के प्रति आवश्यक हैं।

पतिव्रता चार प्रकार की होती है। तुलसी ने अनसूया के मुँह से कहलाया है—

जग पतिव्रता चारि विधि अहूही ।

बेद पुरान सन्त सब कहूही ।

उत्तम के अस बस मन माही ।

सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही ।

गव्या पर पति देखइ कैसे ।

भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ।

धर्म विचारि समुक्ति कुल रहई ।

सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ।

विनु अवसर भय तँ रह जोई ।

जानेहु अघम नारि जग सोई ॥^३

कहना न होगा कि इनमें यथार्थ पतिव्रता प्रथम प्रकार की ही हैं।

रक्षिका एव पथ-प्रदर्शिका—ऊपर पति को पत्नी का ईश्वर, देवता, पूज्य गुरु, रक्षक, मित्र तथा धन आदि बहुत कुछ कहा जा चुका है पर दूसरी ओर

१ रतनावली दोहा०, ५८ ।

२ वही, ६१ ।

३ मानस, ३. ५. ६—८ ।

पति के लिए पत्नी भी कुछ इसी प्रकार है। पत्नी पति के स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखने तथा उसका पालन-पोषण करने के कारण उसकी रक्षिका तथा माता, उसे यथावसर उचित सलाह देने के कारण गुरु, दुःख में उसका साथ देने के कारण मित्र, आपत्ति में पथ-प्रदर्शन करने के कारण पथ-प्रदर्शक तथा साक्षात् गृहलक्ष्मी होने के कारण, धन की भाँति सम्मान्य है। मनु ने इसी कारण कहा है कि जहाँ नारियो की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं और जहाँ इसके विरुद्ध होता है सारा कर्म निष्फल होता है।^१ नीति के कवियों ने स्त्रियों के विषय में जहाँ भी लिखा है प्रायः या तो उमकी पानी पी-पी कर निन्दा की है या उसके रमणी रूप पर कुछ प्रकाश डाला है या फिर पति के प्रति उसके कर्तव्यों को बढा-चढा कर वर्णन किया है। किसी का भी डम तथ्य की ओर ध्यान नहीं गया है कि यदि पत्नी के लिए पति पूज्य और रक्षक आदि है तो उसी प्रकार पति के लिए पत्नी भी है। नारी होने के कारण रत्नावली का ध्यान इधर अवश्य गया है। वह अच्छी और पतिव्रता स्त्री को सेविका होने के साथ-साथ पति का मित्र तथा उसकी माता भी मानती है—

दैति मन्त्रं सुठि मीत सम, नेहनि मातु समान ।

सेवति पति दासी सरिस, रतन सुतिय धनि जान ॥^२

मित्र की भाँति मुलक्षणी स्त्री पति को मन्त्रणा देती है और माता की भाँति उसे अपने स्नेह से सिक्त रखती है, इसीलिए रत्नावली पत्नी को सिखाती है—

अनाचार धन-नास रत निज पति रतन लपाइ ।

लहि औसर समुचित वचन रहमि बोधियै ताइ ॥^३

तुलसी के मानस में राम बालि को डाँटते हैं—

मूढ तोहि अतिमय अभिमाना ।

नारि सिखावन करेसि न काना ॥

महाभारतकार ने कुछ इन्हीं भावनाओं का अनुभव कर स्त्री को पुरुषों के सभी दुखों की एकमात्र औपधि माना है।^४

परीक्षा—यो तो पूरा जीवन—उसका पग-पग और क्षण-क्षण—परीक्षा है,

१ यत्र मार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः ।

यत्रंतास्तु न पूज्यते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया ॥ —मनु० २।५६ ।

२ रत्नावली वो०, १६६ ।

३ वही, १६३ ।

४ न च भार्यासम किञ्चिद्विद्यते भिषजामतम् ।

श्लोषधं सर्वं दुःखेषु सत्यमेतद् ब्रवीमि ॥ —वनपर्व ६।१२६ ।

रत्नावलि जिय जानि तिय पतिव्रत सकति महान ।

मृत पति हू जीवित कर्यो सावित्री सतिवान ॥^१

पतिव्रता स्त्रियो की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रत्नावली ने अपने एक दोहे में एक विचित्र बात कही है। ब्रह्म को कान्त मान कर कान्तासक्ति भक्ति में विश्वास रखने वाले भक्त ससार की सभी आत्माओं को स्त्री तथा केवल ब्रह्म को पुरुष मानते हैं। रत्नावली ने पतिव्रताओं में श्रेष्ठ की भी मनोदशा इसी प्रकार की मानी है—

तन मन पति सेवा निरत हुलसे पति लपि जोय ।

इक पति कह पूरप गर्न सती मिरोमनि सोय ॥^२

अर्थात् सतियो या पतिव्रताओं की शिरोमणि वही स्त्री है जो तन मन से अपने पति की सेवा में लगी रहती है, उसे देख प्रसन्न होती है तथा एकमात्र उसे ही पुरुष मानती है। अर्थात् उसके लिए ससार में केवल उसका पति ही पुरुष है शेष सभी स्त्रियाँ हैं। ये बातें सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से कही गई है। अन्यथा होने पर अव्यवस्था तथा अनाचार का राज्य हो जायगा। पर, पुरुष में भी इसी प्रकार के भाव अपनी स्त्री के प्रति आवश्यक हैं।

पतिव्रता चार प्रकार की होती है। तुलसी ने अनसूया के मुँह से कहलाया है—

जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं ।

बेद पुरान सन्त सब कहहीं ।

उत्तम के अस बम मन माहीं ।

सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ।

गध्या पर पति देखइ कैसे ।

भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ।

धर्म विचारि समुझि कुल रहई ।

सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ।

बिनु अवसर भय तँ रह जोई ।

जानेहुँ अधम नारि जग सोई ॥^३

कहना न होगा कि इनमें यथार्थ पतिव्रता प्रथम प्रकार की ही हैं।

रक्षिका एव पथ-प्रदर्शिका—ऊपर पति को पत्नी का ईश्वर, देवता, पूज्य गुरु, रक्षक, मित्र तथा धन आदि बहुत कुछ कहा जा चुका है पर दूसरी ओर

१ रत्नावली दोहा०, ५८ ।

२ वही, ६१ ।

३ मानस, ३. ५. ६—८ ।

सभी कुछ पति है, इसी कारण उसके वियोग या महा-वियोग का दुख पत्नी के लिए सबसे बड़ा है ।

पिय वियोग सम दुख जग नाही ।^१

यह तो एक पुरुष के लेखनी से उद्भूत पंक्ति है । पुरुष स्त्री-हृदय की भाव-तरङ्गों या चिन्ताधाराओं का अनुमान लगा सकता है, उनका अनुभव नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में तुलसी की चिरवियोगिनी प्रिया रत्नावली का एक दोहा देखने योग्य है । यदि रत्नावली तथा तुलसी के वियोग की घटना को सत्य माने तो उसे अपने ही कुछ शब्दों के कारण पति का वियोग मटना पडा था और वह वियोग सीता या दमयन्ती की भाँति कुछ वर्षों का न होकर पूरे जीवन का था । प्रिय-वियोग के दुख के क्षेत्र में रत्नावली पौराणिक या ऐतिहासिक दोनों ही ससार में अद्वितीय है । उसका दुख पति से मिलते ही विधवा होने वाली या अशक्तयोनि विधवा से भी अधिक है । यह वह विधुरा थी जो सधवा होते हुए भी विधवा जीवन विताने को वाध्य थी, क्योंकि उसी के शब्दों में जिस स्त्री का पति विदेश में हो उसे भी विधवा की भाँति मनोरञ्जन, रागरङ्ग, वंभव तथा सुख आदि को तिलाजलि दे देनी चाहिए ।^२ उसने अपनी व्यथा को छन्द में ब्राँधने का प्रयास किया है—

असन वसन भूपन भवन पिय विन कछु न सुहाय ।

भार रूप जीवन भयो छिन छिन जिय अकुलाय ॥^३

रत्नावली पति वियोग के दुख के विषय में लिखती है—

को जानै रत्नावली पिय वियोग की बात ।

पिय विछुरन दुख जानती सीय दमती मात ॥^३

वह यह नहीं कहती कि यह बहुत बड़ा दुख है, वह यह भी नहीं कहती कि इतना बड़ा दुख ससार में है ही नहीं । वह कहती है कि इम दुख को कौन जान सकता है ? यह जानने की चीज नहीं । केवल अनुभव किया जा सकता है । इसी कारण सीता दमयन्ती आदि भुक्त भोगी नारियाँ ही इसे जान सकती हैं । सचमुच स्त्री के लिये पति वियोग या पति की मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है ।

रमणी—गृहणी का रमणी रूप प्रायः भौतिक है । किसी भी व्यक्ति में उत्तमता दो प्रकार की होती है । बाह्य और आन्तरिक । रमणी में बाह्य उत्तमता की ओर प्रधान ध्यान जाता है । नारी के रमणी रूप का विवेचन कामशास्त्र की पुस्तकों में अधिक सागोपाग और व्यवस्थित रूप में मिलता है । हिन्दी नीति-काव्य

१ मानस, पृ० १३२ ।

१ रत्नावली दोहा०, १३ ।

२ वही, ३२ ।

पर प्रत्येक व्यक्ति की उमकी स्थिति और योग्यता के अनुसार विशिष्ट अवसरो पर विशेष परीक्षा होती है ।

तुलसी लिखते हैं—

धीरजु धरम मित्र अह नारी ।

आपदकाल परखियहु चारी ॥^१

अर्थात् दुख में अपने धैर्य, धर्म, स्त्री और मित्र की परीक्षा होती है । रहीम ने भी कहा है । दुख एक दृष्टिकोण से अच्छा है यदि थोड़े दिन के लिए या अस्थायी हो । इसमें स्वजनो तथा अन्यो की यथार्थ पहिचान हो जाती है ।^२ सचमुच ही और किसी की हो या न हो पर आपत्ति या निर्धनता आने पर स्त्री और मित्र की परीक्षा तो हो ही जाती है । चाणक्य ने भी इसका समर्थन किया है ।^३

जब व्यक्ति धन-धान्य से पूर्ण और सुख में रहते हैं तो सुख के आकर्षण से बुरी या अच्छी सभी स्त्रियाँ साथ रहती है और अपना अमीम प्रेम दिखलाती हैं, पर चिन्ता या निर्धनता में प्रायः कम स्त्रियो का प्रेम और अपनत्व पूर्ववत् रहता है । जिनका ऐसे में भी पूर्ववत् भाव रहे उन्हें ही पतिव्रता और स्त्री-रत्न समझना चाहिए । ऊपर दुख के परीक्षा-काल के सम्बन्ध में रहीम की सामान्य सूक्ति का उल्लेख किया जा चुका है । उन्होंने स्त्रियो के विषय में भी कहा है—

चिन्ता बुद्धि परेखिए टोटे परख त्रियाहि ।

सगे कुवेला परखिए ठाकुर गुनो कि आहि ॥^४

गिरिधर दास ने भी इन्हीं बातों को दोहराया है—

मत्य सुमति धीरज धरम बन्धु मित्र सुत नारि ।

आपत में परखिय इन्हि गिरिधरदास बिचारि ॥^५

इस प्रकार तुलसी और गिरिधरदास के शब्दों में आपत्तिकाल तथा रहीम के शब्दों में निर्धनता के समय नारी की परीक्षा होती है ।

दुख—यो तो ससार में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख हैं पर स्त्रियो के लिये पुत्र-मृत्यु तथा पति से वियोग या महावियोग (मृत्यु) सब से बड़े है । पीछे गृहिणी में 'पति' शीर्षक के अन्तर्गत विचार करते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है, कि पत्नी के लिए ईश्वर, देवता, गुरु, पूज्य, मित्र, धन, मुख तथा मोक्ष

१ मानस, पृ० ११० ।

२ रहीम दोहा०, २३६ ।

३ मित्रं चापत्ति काले तु भार्या च विभवक्षर्यं । —चाणक्य०, पृ० ३ ।

४ रहीम दोहा०, ५७ ।

५ भंडोप्रा सग्रह, भाग ४, पृ० ५५ ।

तेल तजि खेल तजि खाट तज सोवही ।
मीत जल न्हाय नहि उण्णजल जोवही ॥
खाय मधुरान्न नहि पाय पनही धरै ।
काय मन वाच सब धर्म करिवो करै ॥
कृच्छ्र उपवास सब इन्द्रियन जीतही ।
पुत्र सिख लीन तन जौं लागि अतीतही ॥^१

विधवा का पति तो नहीं रहता पर उसे पति को अपने लिए जीवित समझ कर उमकी इच्छा के प्रतिकूल जो कर्म हो कभी नहीं करने चाहिए—

पति के जीवित निघन हूँ पति अनरुचत काम ।
करति न मो जग जस लहति पावति गति अभिराम ॥^२

इन निषेध वाक्यों के अतिरिक्त विधवाओं के लिए कुछ विधिवाक्य भी नीति-कारो ने दिए हैं। उन्हें शाक, मूल, फल आदि ऐसे सादे और सात्विक भोजन करने चाहिए जो पौष्टिक या उत्तेजक न हो। इसमें ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में सहायता मिलती है। साथ ही उन्हें अपने मृत पति तथा भगवान का स्मरण भी करना चाहिए।

विनु पति पति जगपति सुमिरि साक मूल फल पाइ ।
विरमचरज व्रत धारि तिय जीवन रतन वनाइ ॥^३

मृत पति के कल्याण या उसकी आत्मा की शान्ति के लिए विधवा को जप तप आदि भी करना चाहिए।

जीवत पति मामन गहै सेवहि ताहि सप्रेम ।
गए सती व्रत अनुमरै पति हित जप तप नेम ॥^४

बृहत्सहिता तथा स्कन्द पुराण आदि ग्रन्थों में कहा गया है कि पति यदि पापी हो और उमकी पत्नी पतिव्रत धर्म के नियम से रहे तथा पति की मृत्यूपरान्त भी शुद्ध जीवन बिताते हुए उसके कल्याण की कामना करे तो उमके सारे पाप कट जाते हैं।^५ सम्भवत इसी आधार पर उपर्युक्त विधान है।

विधवाओं के आचार-विचार-विषयक नियम सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। इस प्रकार रहने पर उनके पथ-भ्रष्ट होने तथा दूमरों को पथ-भ्रष्ट

१ रामचन्द्रिका ।

२ रत्नावली बोहा०, २५ ।

३ वही, ४२ ।

४ वही, ५२ ।

५ प्राचीन भारतीय सस्कृति में नारी का स्थान, पृ० २०-३० ।

रमणी के लिए लोमवती तथा रोगी होना भी बहुत बड़ा दूषण है। उसके लोमवती होने से शारीरिक कान्ति तथा कोमलता में बाधा पड़ती है और रोगी होने से सम्पर्क रखने वाला रोगी हो जाता है।

लोमवती सुख नहीं लहै पाएहु पीव महीप ।

नरह रोगी होत है रोगी नारि समीप ॥^१

स्वास्थ्यशास्त्र, शृङ्गार या नायिका भेद विषयक ग्रन्थों में इस विषय की और भी बातें मिल सकती हैं, पर वे नीति-काव्य के अन्तर्गत नहीं आते, अतः यहाँ उनको नहीं लिया जा रहा है।

विधवा—यो तो वैधव्यावस्था सौभाग्यवती स्त्री से दूर की चीज है, पर पति की मृत्यु से उद्भूत होने के कारण सीधे पति से सम्बन्धित है, अतः इस पर भी यही विचार कर लेना अधिक समीचीन होगा। दुःख शीर्षक में कहा जा चुका है कि पति का वियोग ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुःख है। यह वियोग प्रवास-जनित और मृत्यु-जनित दो प्रकार का हो सकता है। प्रवास-जनित वियोग के दुःख की तुलना में मृत्यु-जनित वैधव्य का दुःख बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रथम में तो पुनर्मिलन की आशा रहती है पर दूसरे में नहीं। यो दार्शनिकों की भाँति आशा को सबसे बड़ा दुःख मान ले तो बात उलट भी सकती है।

हिन्दी के नीतिकारों में विधवा के सम्बन्ध में जो बातें मिलती हैं, उन्हें तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) विधवा का आचार

(ख) सती

(ग) विधवा-विवाह

विधवा का आचार—विधवा के लिए अच्छे कपड़े-लत्ते या आभूषण आदि पहनने, हास-परिहास करने, दूसरे के घर जाने, प्रसाधन करने, अच्छे या पौष्टिक भोजन करने, खेल-तमांगे देखने तथा उत्सव आदि में जाने का निषेध है। रत्नावली कहती है—

रतन हास पर घर गमन पेल देह सिगार ।

तज उतसवन विलोकिबो लहि वियोग भरतार ॥^२—

रामचन्द्रिका में राम ने विधवा-धर्म का वर्णन किया है।

गान विन मान विन हास विन जीवही ।

तप्त नहीं खाय जल सीत नहीं पीवही ॥

१ सदाचार सोपान, पृ० ५ ।

२ रत्नावली दोहा०, १५८ ।

वामकुन्द गुप्त ने भी इसका विरोध किया है—

भला हम विधवा मां का व्याह करें।^१

पर भारतेन्दु ने विधवा-विवाह का कारण दिखलाते हुए ममर्थन किया है।

रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन मांहि घुसाए।

करि कुलीन के बहुत व्याह बल बीरज मार्यो।

विधवा व्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो ॥^२

आधुनिक युग के अन्य बहुत से, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक तथा हरिश्चन्द्र आदि, कवियों ने भी इसका ममर्थन किया है। हरिश्चन्द्र व्यगात्मक शैली में कहते हैं—

मर्द चाहे माल चावा ही करे, औरतें पीती रहेगी माड ही।

क्यो न रंडुए व्याह कर ले वीमियो, पर रहेगी राड मत्र दिन राड ही ॥^३

नीति-काव्य में अधिकतर बातें जब सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि में ही कही गई हैं तो निश्चय ही विधवा-विवाह का भी निषेध नहीं होना चाहिए। भारतेन्दु ने ठीक ही कहा है कि इस निषेध में व्यभिचार बढ़ता है।^४

रक्षा—हमारे शास्त्रकारों तथा धर्माध्यक्षों को नारी का व्यक्तित्व बड़ा ही क्षीण और अस्थिर सा लगता रहा है, इसी कारण नारी के लिए सर्वदा किसी के अधीन रहने का विधान किया गया है। मनु का वह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने शैशव में पिता के, यौवन में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने का नारी के लिए विधान किया है।^५ यहाँ ब्रुदापे में पुत्र के अधीन रहने का अर्थ शायद यह है कि वृद्धा को विधवा होने पर या पति के न रहने पर पुत्र के अधीन रहना चाहिए क्योंकि यदि स्त्री मधवा है या पति पाम है तो पति के जीने में किसी और (पुत्रादि) के अधिकार में जाने की भला क्या आवश्यकता? इस प्रकार विधवा को अपनी एव अपने आचरण की रक्षा के लिए पुत्र के अधीन रहना चाहिए। रत्नावली ने कहा है—

विनु पति मुत अधीन रहि पतित होति स्वाधीन।^६

१ स्फुट कविता, विधवा विवाह।

२ आधुनिक काव्यधारा, पृ० ७६।

३ चुभते चौपदे, पृ० १६१।

४ आधुनिक काव्यधारा, पृ० ७६।

५ पिता रक्षति कौमारो भर्ता रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्यावरे पुत्रान स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥ —मनु०, ६ ३।

६ रत्नावली दोहा० ३७।

करने का भय नहीं रहेगा । नहीं तो यो उनका विचलित हो जाना स्वाभाविक ही है ।
घाघ ने कहा है—

राँड मेहरिया अनाथ भेसा ।

जब विचलै तब होवै कैसा ।^१

सती—विधवा के लिए सती हो जाना तो पवित्र जीवन विताने से भी अधिक फलप्रद कहा गया है । इससे उस स्त्री और उसके पति दोनों ही का कल्याण होता है । स्कन्द पुराण के अनुसार तो जो नारी अपने मृत पति के साथ सती होने के लिए रमशान की ओर जाती है वह पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती है ।^२ हिन्दी नीति काव्य में इस विषय में बहुत कम लिखा गया है । रत्नावली कहती है—

धनि तिय सो रत्नावली पति सग दाहै देह ।

जौ लौं पति जीवत जियै मरत मरे पति नेह ॥^३

सचमुच पातिव्रत धर्म तथा प्रेम की यह सीमा है कि जब तक पति जीवित रहे पत्नी जिए और उसके मरते ही अपना जीवन भी समाप्त कर दे । जमाल^४ आदि मुसलमान कवियों ने भी इसकी प्रशंसा की है । परम्परागत धर्म की दृष्टि से सती हो जाने को जो भी महत्त्व दिया जाय पर यो यह अमानुषिक है और इसे उचित नहीं कहा जा सकता ।

विधवा-विवाह—मनु ने विधवा-विवाह के सम्बन्ध में कही स्पष्ट तो विधि-निषेध रूप में नहीं लिखा है, पर कुछ निन्दात्मक बातें अवश्य कही हैं । यो एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि नि सन्तान विधवा किमी अन्य (सगोत्र) से सम्भोग (नियोग) कर एक सन्तान उत्पन्न कर सकती है ।^५ अन्यत्र उन्होंने कहा है कि एक सन्तान सन्तान नहीं है । विधवा स्त्री एक और सन्तान उत्पन्न कर सकती है ।^६ हिन्दी नीति काव्य में प्राचीन सभी कवियों ने इसका विरोध किया है । रत्नावली कहती हैं—

एक हु जगदाधार तिमि एकु हि तिय भरतार ।^७

१ घाघ, ३२ ।

२ अनु व्रजती भर्तारं गृहोत् पितृवन मुदा ।

पदे पदेऽश्वमेधस्य फल प्राप्नोत्यसशयम् ।

—प्रा० भा० सस्कृति में नारी का स्थान, पृ० ८८ पर उद्धृत ।

३ रत्नावली दो०, ५३ ।

४ जमला ऐसी प्रीति करि जैसी हिन्दू जोय ।

पूत पराये कारणें जल बल कोयला होय ॥ जमाल दो०, ३२ ।

५ मनु०, ६, ६५-६६ ।

६ मनु०, ६।६१ ।

७ रत्नावली दो०, १६० ।

इसके अतिरिक्त माता का महत्व एक और कारण से भी है, जैसा कि कहा भी गया है। उसका सम्बन्ध ससार के सभी सम्बन्धों का मूल है।

चित्त समादर सहित है करता सदा कबूल।

माता नाता है सकल नाताओं का मूल ॥^१

इस प्रकार माता होना किसी स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य तथा गर्व का विषय है। कुछ स्त्रियाँ इसी लालच में अपने पति से अपने को पुत्रवती होते न देख साधु और सन्तो का आश्रय ग्रहण करती हैं। नीति साहित्य में इस बात की निन्दा की गई है। रत्नावली कहती है—

जो तिय सतति लोभ बस करति अपर नर भोग।

रत्नावलि नरकहि परति जग निदरत सब लोग ॥^२

यहाँ एक और बात भी विचारणीय है। माता केवल माता होने के कारण ही महत्वशालिनी नहीं होती। उसके पुत्र या पुत्रों या सन्तान का योग्य होना भी आवश्यक है। यह योग्यता कई प्रकार की हो सकती है। वैदिक काल में उन माताओं का विशेष आदर होता था जिनकी सन्तान बलिष्ठ, वीर्यशाली तथा रणवाकुरी होती थी। इसका कारण यह था कि उस समय युद्ध आए दिन होते थे और इस प्रकार बल वीर्य का विशेष महत्व था। कवीर आदि सन्त कवियों की दृष्टि में बल वीर्य वाला पुत्र विशेष महत्व नहीं रखना। वे तो भक्त पुत्र का ही अधिक महत्व मानते हैं। इसी कारण सन्त कवियों ने नारी की निन्दा करते हुए भी उन माताओं का गुणगान किया है, जिनकी कोख में मे जानी, भक्त या वैष्णव पुत्र का जन्म होता है, पर दूसरी ओर उन माताओं को धिक्कार है, जो अभक्त या शाक्त पुत्र को जन्म देती हैं। कवीर कहते हैं—

जिहि कुल पुत्र न ज्ञान विचारी।

ताकी विधवा काहे न गई महतारी ॥^३

कवीर फिर कहते हैं—

कवीर धनि ते सुन्दरी जिनि जाया वैसनो पूत ॥^४

तुलसी का भी लगभग यही स्वर है, जब वे उस माता के नाश होने की कामना करते हैं जो पुत्र के भक्ति पथ में बाधक हो—

१ दिव्य दोहा०, पृ० ६३।

२ रत्नावली दोहा०, ६०।

३ आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना, पृ० ८ पर उद्धृत।

४ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ५३।

(ख) सन्तान—

सन्तान के सन्दर्भ में गृहिणी को माता की सजा दी गई है। स्त्रियों के व्यक्तित्व का मातृपक्ष कुछ दृष्टियों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबल तथा सुन्दर है। प्राचीन भारत में स्त्रियों के अत्यधिक आदर का प्रचलन कारण यही था। यही नहीं जो स्त्री जितने अधिक पुत्रों की माता होती थी उसका महत्व उतना ही अधिक था। ऋग्वेद में इन्द्राणी ने मनुमुना परशु की एक बार में २० सन्तान पैदा करने के लिए बड़ी प्रशंसा की है।^२ प्राचीन साहित्य में स्त्री का पर्याय क्षेत्र (खेत) मिलता है यह भी उसके और्वर्ण्य की ओर ही संकेत करता है। वैदिक और लौकिक सस्कृत के पूरे साहित्य में सन्तानवती नारी या माता की बड़ी प्रशंसा की गई है।

नारी के लिए पुत्रवती या सन्तानवती होना आवश्यक माना गया है। असन्तानवती या वन्ध्या स्त्रियाँ घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं और किसी शुभ कार्य में उनका आना या सामने पडना अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार नारी का माता न बनना अशुभ है। अन्य गुणों के साथ पुत्रिणी नारी दुर्लभ कही गई है। रामचरित उपाध्याय लिखते हैं—

पतिबरता अरु पुत्रिणी पाक प्रवीन पवित्र ।

रूपवती पण्डित तिया दुर्लभ रामचरित्र ॥^३

माता की महिमा कई कारणों से है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वही किसी जाति या राष्ट्र को जीवित रखने वाली है। उसी के आधार पर पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती है। इस प्रकार विश्व की सारी उन्नति, उसकी सारी आशाएँ योग्य माताओं पर ही आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, माता का व्यक्तित्व बहुत ही महाद् है। वह प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, सौहार्द, ममता तथा उत्सर्ग आदि की प्रतिमूर्ति है। हरिश्चंद्र ने अपनी “दिव्य दोहावली” में माता की महिमा और गरिमा के सम्बन्ध में दो दोहे कहे हैं जो इस दृष्टि से द्रष्टव्य हैं —

उसकी महिमा कथन में मति होती है मौन ।

जग में जीवनदायिनी माता सम है कौन ॥

उसका जीवन स्नेह परिपूरित चित है धन्य ।

माता सी चाता न है अरुनीतल में अन्य ॥^४

1 The mother outlived the wife The latter reached the climax of her power and importance when she become a mother
(Women in Rigveda, पृ० १४४)

२ वही, पृ० १४४ ।

३ ब्रज सप्त०, पृ० ३६ ।

४ दिव्य दोहा०, पृ० ६३ ।

इसके अतिरिक्त माता का महत्व एक और कारण से भी है, जैसा कि कहा भी गया है। उसका सम्बन्ध ससार के सभी सम्बन्धों का मूल है।

चित्त समादर सहित है करता सदा कबूल।

माता नाता है सकल नाताओं का मूल ॥^१

इस प्रकार माता होना किसी स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य तथा गर्व का विषय है। कुछ स्त्रियाँ इसी लालच में अपने पति से अपने को पुत्रवती होते न देख साधु और सन्तो का आश्रय ग्रहण करती हैं। नीति साहित्य में इस बात की निन्दा की गई है। रत्नावली कहती है—

जो तिय सतति लोभ बस करति अपर नर भोग।

रत्नावलि नरकहि परति जग निदरत सब लोग ॥^२

यहाँ एक और बात भी विचारणीय है। माता केवल माता होने के कारण ही महत्वशालिनी नहीं होती। उसके पुत्र या पुत्रों या सन्तान का योग्य होना भी आवश्यक है। यह योग्यता कई प्रकार की हो सकती है। वैदिक काल में उन माताओं का विशेष आदर होता था जिनकी सन्तान बलिष्ठ, वीर्यशाली तथा रणवाँकुरी होती थी। इसका कारण यह था कि उस समय युद्ध आए दिन होते थे और इस प्रकार बल वीर्य का विशेष महत्व था। कवीर आदि सन्त कवियों की दृष्टि में बल वीर्य वाला पुत्र विशेष महत्व नहीं रखता। वे तो भक्त पुत्र का ही अधिक महत्व मानते हैं। इसी कारण सन्त कवियों ने नारी की निन्दा करते हुए भी उन माताओं का गुणगान किया है, जिनकी कोख में मे ज्ञानी, भक्त या वैष्णव पुत्र का जन्म होता है, पर दूसरी ओर उन माताओं को धिक्कार है, जो अभक्त या शाक्त पुत्र को जन्म देती हैं। कवीर कहते हैं—

जिहि कुल पुत्र न ज्ञान विचारी।

ताकी विषवा काहे न गई महतारी ॥^३

कवीर फिर कहते हैं—

कवीर धनि ते सुन्दरी जिनि जाया वैसनो पूत ४

तुलसी का भी लगभग यही स्वर है जब वे उस माता के नाश होने की कामना करते हैं जो पुत्र के भक्ति पथ में बाधक हो—

१ विचय दोहा०, पृ० ६३।

२ रत्नावली दोहा०, ६०।

३ आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना, पृ० ८ पर उद्धृत।

४ कवीर ग्रन्थ०, पृ० ५३।

जरउ सु सम्पत्ति सदन सुख सुहृद् मातु पितु भाइ ।

सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ ॥^१

आधुनिक युग में माता के महत्व की यह भावना परिवर्तित हो गई । प्राचीन भावना भक्ति काव्य के अनुकूल थी । इधर परतन्त्र भारत में जब चेतना आने लगी तो देश में भक्ति के स्थान पर वीरता का संचार होने लगा ।

भारतेन्दु ने सच्ची स्वामिनी की परिभाषा दी है—

वीर प्रसविनी बुध बधू का होय दीनता खोय ।^२

वीर सतसई में वियोगी हरि उस माता की प्रशंसा करते हैं जो—

पाठु पढावति मातु नित लै उछग निज लाल ।

ललन वीर व्रत धारियो धरि पछारियो काल ॥^३

इस प्रकार हिन्दी नीति साहित्य में मिलने वाले ये दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनसे माता के महत्व को आका गया है । रत्नावली ने उन सारी बातों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि वही माता धन्य है जिसने सपूत पैदा किया । सौ पुत्र पैदा करने वाली माँ से तो बाम्ब अच्छी है यदि वे पुत्र कुपुत्र हैं—

रतन बाम्ब रहिबो भलौ भले न सौउ कपूत ।

बाम्ब रहै तिय एक दुप पाइ कपूत अपूत ॥^४

माता का पुत्र पर अनुलित प्रेम होता है । वह अपने अघे, लँगड़े या बीमार पुत्र का भी परित्याग नहीं करती—

अन्ध-पगु रोगी बधिर सुतहि न त्यागति माय ।^५

इसी कारण कहा जाता है कि मनुष्य ससार में सब के ऋण से उच्छ्रय हो जाय पर माता से नहीं हो सकता । उस पर माता के आभार की सीमा नहीं ।

रतन जनक धन ऋन उच्छ्रन बहु जग जन गन होइ ।

पै जननी ऋण सो उच्छ्रन होइ विरलजन कोइ ॥^६

संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो जाय पर माता कुमाता नहीं हो सकती ।^७ आशय यह है कि पुत्र अयोग्य सिद्ध होकर भले ही माँ के

१ तुलसी दोहा०, १३६ ।

२ आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना, पृ० १२ पर उद्धृत ।

३ वीर सत०, पृ० २६ ।

४ रत्नावली दो०, १८५ ।

५ वही, १३३ ।

६ वही, १८६ ।

७ कुपुत्रो जायते बवच्चिदपि कुमाता न भवति । —शंकराचार्य ।

प्रति अपने कर्तव्यो का पालन न करे पर उसकी माता उसके प्रति कुमाता होकर अपने कर्तव्य नहीं भूल सकती । नारी के माता के रूप की यही महानता है ।

कर्तव्य—माता का सबसे बड़ा कर्तव्य सन्तान का उचित ढंग से पालन-पोषण करना है । बच्चे गीली मिट्टी हैं । उन्हें जैसा भी हम बनाना चाहे सरलता से बना सकते हैं । इसी कारण बचपन की आदतें और संस्कार मृत्यु-पर्यन्त साथ रहते हैं ।

वारेपन सो मातु पितु जँसी डारति वानि ।

सो न छुटाए पुनि छुटत रतन भयेहु सयानि ॥^१

इसी कारण माता का उत्तरदायित्व बहुत अधिक है । वही शिशु या बालक के प्रत्यक्ष सम्पर्क में रहती है । उसे शिशु का लालन-पालन इस ढंग से करना चाहिए कि वह श्रवणगुणी न बन जाय ।

वालहि लालहु अस रतन सो न औगुनी होय ।^१

सच्चा लालन-पालन वही है, जिससे बच्चा दिनोदिन अधिकाधिक गुण ग्रहण करता रहे—

दिन दिन गुन गुरुता गहै माँचो लालन सोइ ।^३

रत्नावली ने ठीक ही कहा है कि माता को अपनी सन्तान को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि लोग देखकर सराहना करें ।

वालहि सीप सिपाय अस लपि लपि लोग सिर्हाय ।

आसिप दें हरपे रतन नेह करे पुलकाय ॥^४

इसके विरुद्ध जो माताएँ अपनी सन्तान को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देती वे उसकी शत्रु हैं ।

जनक शत्रु जननी अरिहि जे न सिखायो बाल ।

अमि सन्तति नहि सोहही काग ज्यो मध्य मराल ॥^५

टोना-टोटका—कुछ माताएँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य आदि के लिए टोने टोटके का सहारा लेती हैं । टोने-टोटके की परम्परा पर्याप्त प्राचीन है । अथर्ववेद में भी इस तरह की बहुत सी चीजें मिलती हैं । अब सभ्य लोगों में तो इसका प्रचार नहीं है पर अशिक्षित तथा ग्रामीणों में अब भी इसका बोलबाला है । हिन्दी नीति-काव्य में इसका विरोध किया गया है ।

१ रत्नावली दो०, १३८ ।

२ वही, १८७ ।

३ रत्नावली दोहा०, १८७ ।

४ रत्नावली दोहा०, १८८ ।

५ नीति छन्द० ।

जादू टोना है लग्यो जानहिं मूरख नारि ।
 बालक ले के नीच से कहै दीजिये भारि ॥
 कहैं दीजिए भारि देइ सो मुख से फूँका ।
 होवै भ्रष्टाचार पढै मुख ऊपर धूका ॥
 दीन कहै तब अधिक सुखी हो बालक लोना ।
 जब माता गुणवती न मानै जादू टोना ॥^१

(ग) अन्य परिचित—

ससुराल या अपने घर में पति तथा सन्तान के अतिरिक्त और भी बहुत से लोगों के सम्पर्क में स्त्री को जानना पड़ता है। इन लोगों में ससुर, सास, ननद, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, सखी, पडोसी, सौत तथा नौकर आदि प्रधान हैं। इन लोगों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है प्रथम वर्ग अपने बड़ों या गुरुजनो का है। इसमें ससुर-सास, जेठ तथा जेठानी आदि हैं। दूसरा वर्ग प्रायः अपने बराबर के लोगों का है। इसमें ननद, सखी, पडोसी, तथा सौत आदि हैं। तीसरा वर्ग अपने से छोटे का है। इसमें देवर, देवरानी, नौकर तथा नौकरानी आदि हैं।

(क) बड़े—बड़ों के प्रति स्त्री को श्रद्धाभाव रखना चाहिये। बड़ों में नीति काव्य में ससुर, सास, और जेठानी इन तीन ही का प्रायः नाम मिलता है। ससुर तो स्पष्टतः पिता के समान है। सास और जेठानी माता के समान हैं। रत्नावली ने कहा है—

सासु जिठानी जननि सम ।^२

इन तीनों में भी सास और ससुर का स्थान तो और भी ऊँचा है। तुलसी ने तो लिखा है कि स्त्री के लिए सास और ससुर की सादर पद पूजा से बड़ा कोई धर्म नहीं है—

एहि तैं अधिक घरमु नहि दूजा ।

सादर सास ससुर पद पूजा ॥^३

रत्नावली ने भी कहा है कि कुलीन स्त्री के लिए सास, ससुर तथा पति के धरणा ही तीर्थ और चारो धाम हैं। इनकी सेवा से लोक और परलोक दोनों बनता है—

सास ससुर पति पद रतन कुल तिय तीर्थ धाम ।

सेवइ तिय जग जस लहै पुनि पति लोक ललाम ॥^४

१ सामान्य नीति काव्य, पृ० ४८ ।

२ रत्नावली दो०, ७४ ।

३ मानस, पृ० २७ ।

४ रत्नावली दो०, १५५ ।

स्त्री को नित्य प्रति प्रातः इनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए ।^१ उसे इनकी आज्ञाओं का अखि मूँद कर पालन करना चाहिए । यदि कभी ये कड़वी बात कहे तो वैद्य की कड़वी दवा की भाँति अपने लिए हितकारी जानकर उसका स्वागत करना चाहिए—

मातः पिता सामू ससुर ननद नाथ कट्टु वैन ।

भेषज सम रत्नावली पचत करत तनु चैन ॥^२

(ख) बराबर—बराबर के लोगों में ननद, सखी, पड़ोसी तथा सौत आदि प्रमुख हैं । वय आदि के आधार पर इनमें कुछ लोग छोटे-बड़े भी होते हैं पर प्रायः इन्हे बराबर ही समझा जाता है—

ननद को अपनी वहिन समझना चाहिए ।

रत्नावली ने लिखा है—

ननदहि भगिनि समान ।^३

ननद के साथ भी स्नेह-व्रताव रखने तथा उसका हित चिन्तन करने का आदेश है ।^४ रत्नावली ने ननद के कड़वे वचन को भी वैद्य की कड़वी औषधि की भाँति हितकर बतलाया है ।^५

ननद और भावज का वैमनस्य भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही मिलता है । लोक गीतों में इस प्रकार के बहुत से गीत हैं, जिनमें इस वैमनस्य का चित्रण है । हिन्दी साहित्य में भी इसके यत्र-तत्र चित्र मिल जाते हैं । मीराबाई और ऊदाबाई की बात प्रसिद्ध ही है । इस विरोध का कारण सम्भवतः यह है कि भावज के आने के पूर्व भाई का अतुलित प्रेम वहिन पर रहता है । पर भावज के आने पर वह उधर खिंच जाने के कारण कम हो जाता है, जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप भावज ननद के कोप का भाजन बनती है ।

नीति-काव्य में स्त्री को अपनी ननद को वहन के समान समझने का आदेश देने में घर के वातावरण को व्यवस्थित रखने की ओर ही कदाचित् नीतिकारों का ध्यान है ।

पड़ोसी स्त्रियों से भी दिन-रात का सम्पर्क रहता है । पड़ोस ही समय-अममय, घटे-बड़े अपने काम आता है । बहुत से नीतिकारों ने इस सम्बन्ध में स्नेह भाव रखने

१ रत्नावली दोहा०, १५४ ।

२ वही, ६६ ।

३ वही, ७४ ।

४ सुधा सरोवर, पृ० ५१ ।

५ रत्नावली दोहा०, ६६ ।

पातरवाली प्रीत मीठी लागे प्रथम मन ।

मद हुश्रा धन मीत हुवे विरस कडवी हुवे ॥^१

यथार्थत पैसे लेने के लिए ही वह यह प्रेम दिखलाती है ।^२

लज्जा को तारी का भूषण कहा गया है । नीति का एक छन्द है—

कुल तिय मडन लाज वचन मडन प्रसन्न मुख ।

मति मडन कवि कर्म साधु मडन समाधि सुख ॥^३

पर इसके विरुद्ध निर्लज्जता ही वेश्या के लिए उचित कही है । लजाने वाली वेश्या दुःखद कही गई है—

पति मूरख वेश्या सलज अविनय सुत सठ मित्र ।

सूम स्वामि सेवक बधिर सुखद न राम चरित्र ॥^४

वेश्या के लिए सौन्दर्य तथा शारीरिक स्वच्छता का बहुत महत्व है, इसीलिए घाघ ने कहा है—

वनिय क सखरज ठकुर क हीन ।

वैद क पूत व्याधि नहि चीन ।

पडित चुप चुप वेस्वा मइल ।

कहें घाघ पांचो घर गहल ॥^५

तथा

आलस नीद किसानै नासै ।

चौरै नासै खांसी ।

अंखिया लीवर वेसवै नासै ।

बावे नासै दासी ॥^६

निर्लज्जता, स्वच्छता तथा सौन्दर्य के साथ ही वेश्या का अवस्था में कम होना भी अच्छा कहा गया है । इसीलिए वेश्याएँ अपनी अवस्था कम बतलाती हैं—

वेश्या बरस घटावही जोगी बरस बढ़ाय ॥^७

१ वांकीदास ग्रन्थ०, भाग २, पृ० ४ ।

२ बार बधू ही हरण वित नेह जग्यावे नेण । —वांकीदास ग्रन्थ०, भाग १, पृ० ६५ ।

३ सभा विलास, पृ० ६८ ।

४ अज सतसई०, पृ० ३६ ।

५ घाघ, २६ ।

६ वही, ४१ ।

७ सभा विलास, पृ० ६ ।

वेश्याएँ ठगने में बहुत प्रवीण होती हैं ।

गनिका कुटिल कटाक्ष खल केहि न ठगत सहास ।^१

इसीलिए रामचरित उपाध्याय ने उन्हें घूर्तता सम्बन्धित कलाओं का पण्डित माना है—

ह्वं निलज्ज मन मोहिवो मृखा नेह धन लैन ।

विनु गनिका कोऊ इन्हे अपर सिखाइ सके न ॥

वेश्या के सम्बन्ध में नीति-काव्य में कही गई बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि नीति के कवियों ने वेश्याओं को अनेकानेक दुर्गुणों का घर माना है तथा उनसे दूर रहने का आदेश दिया है । माय ही उनके कथन से यह भी ध्वनि निकलती है कि इस वृत्ति का जितना ही जल्दी उन्मूलन हो मके उतना ही अच्छा है ।

(ड) स्वास्थ्य—

शरीर ही हमारे सभी कर्मों का आधार है । यद्यपि मन्त कवियों ने शरीर को नश्वर तथा पाप का घर माना है और इसीलिए उसकी सेवा की बड़ी निन्दा की है^२ पर बिना इसके धर्म भी तो नहीं किया जा सकता । संस्कृत की लोकोक्ति है—

शरीर माध्यम खलु धर्म माधनम्

दुलारेलाल भार्गव भी कहते हैं—

सबै सुखन को सोत, सतत निगोग शरीर है ।

जगत जलधि को पोत, परमारथ पय रथ यहै ॥^३

अतः जब बिना उचित स्वास्थ्य के मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता तो निश्चय ही उसका पहला कर्तव्य यह है कि वह शरीर को स्वस्थ रखे । हिन्दी नीति-काव्य में भी इस बात का अनुभव किया गया है । महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं—

शरीर ही से पुरुषार्थ चार ।

शरीर की है महिमा अपार ॥

शरीर रक्षा पर ध्यान दीजै ।

शरीर मेवा मव छोड़ कीजै ॥^४

स्वास्थ्य विज्ञान मूलतः वैद्यक या चिकित्सा शास्त्र के अन्तर्गत आता है, इसी

१ कन्हैयालाल पोद्दार, क० की०, भाग २, पृ० २६१ ।

२ कवीर ग्रन्थ०, पृ० २२. १६, सहजो बाई, पृ० १८ ७; सुन्दर ग्रन्थ०, पृ० ७२०. ७ = । दे० पीछे 'धर्म और आचार नीति' अध्याय में "शरीर" शीर्षक ।

३ दुलारे दो०, ३५ ।

४ द्विवेदी काव्यमाला, पृ० ४१४ ।

कारण हिन्दी नीति-काव्य मे इसके सागोपाग और व्यवस्थित विवेचन की आशा नहीं की जा सकती । इसमे स्वास्थ्य-विषयक कुछ प्रधान बातें ही चलते ढङ्ग से कह दी गई है ।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे सब से आवश्यक यह है कि मनुष्य सयम से रहे, अर्थात् जिस समय जो (शयन, भोजन, पान, व्यायाम, विश्राम, स्नान तथा सम्भोग आदि) जिस मात्रा मे करना उचित हो करे । छत्रसाल ने कहा है—

सयम सी न औषधि, न विद्या सो अटूट धन,
नैह सो न बन्धु औ दया सो पुन्य कौन सो ॥^१

सयम विषयक कुछ बातों के सम्बन्ध मे निश्चित निर्देश भी नीति-काव्य मे मिलते हैं । यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं । रामचरित उपाध्याय प्रात कालीन सम्भोग को बहुत ही अस्वास्थ्यकर बतलाते हैं—

मरनो हो तो ठानि लै वहै सुनै यह बात ।
कै विष खैयै मीचि ह्य के कए विषय प्रभात ॥^२

घाघ के अनुसार अधिक मात्रा मे खाना हानिकर है । जो अपनी भूख से कुछ कम खाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है—

रहै निरोगी जो कम खाय ।^३

दिन का सोना प्राय बुरा कहा जाता है, पर घाघ कहते हैं कि जेठ मे दिन मे मोना लाभकर है । जो ऐसा करता है उसे बरसात मे होने वाला ज्वर नही होता—

जेठ मास जो दिन में सोवै ।
ओकर जर असाढ मे रोवै ॥^४

घाघ ने ऋतुओं के अनुसार कुछ चीजें खाना या कुछ कार्य करना लाभकर तथा कुछ हानिकर बतलाया है । यहाँ दोनों सूचियां देखी जा सकती हैं—

लाभकर—

सावन हर्से भादो चीत ।
कार्तिक मूली अग्रहन तेल ।
पूस मे करै दूध से मेल ॥
माघ माम धिउ खीचरि खाय ।
फागुन उठि के प्रात नहाय ।
चैत मास में नीम वेसहनी ।
वेसाखै मे खाय जडहनी ॥^५

१ छत्रसाल ग्रन्थ०, पृ० १२ ।

२ ब्रज सत०, पृ० ४६ ।

३ घाघ, ८६ ।

४ वही, २१ । प्रयोग की कसौटी पर यह बात कितनी सच उतरेगी, कहना कठिन है ।

५ वही, २१ ।

हानिकर—

चैतं गुड वंसाखं तेल । जेठ क पथ अमाठ क ब्रैल ।
मावन साग न भादो दही । नवार करंला कातिक मही ।
अहगन जीरा पूसै धना । माघे मिश्री फागुन चना ॥^१

कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जो एक माथ खाने पर हानि पहुँचाते हैं । नीति-काव्य मे कुछ इनके निर्देश भी है । घाघ कहते है कि अरबी की तरकारी के साथ पूरी खाना प्राण को लेने वाला है—

जाको मारा चाहिए दिन मारै दिन घाव ।

वाको यही बताइए घुइयाँ पूरी खाव ॥^२

दही और मूली एक माथ खाना भी अस्वास्थ्यकर है—

मूरी दही न खाइए उपजै तन मे पीर ।^३

फल खाने के बाद पानी पीना भी अस्वास्थ्यकर कहा गया है ।

पानी पीउ न फल मुल खाय ।^४

भोजन ताजा करना चाहिए । रात्री भोजन अस्वास्थ्यकर तथा बुद्धि-नाशक है ।

घरघा उनकी बुद्धि विनासे, खाँय जो रोटी वानी ।^५

खाने के बाद पेशाब करना और फिर कुछ देर वाएँ कग्वट लेटना आवश्यक कहा गया है । घाघ लिखते है—

खाइ कै मूतै सूतै बाउं । काहै के वैद वनावं गाउं ।^६

खाने की भाँति पानी पीने के बारे मे भी विधि-निषेध है ।

गुरु कीजै जान कर । पानी पीजै छान कर ।

प्रसिद्ध कहावत है । घाघ के अनुसार सवेरे उठने ही पानी पीना बडा नाभकर है ।

प्रात काल खटिया ते उठि के पिग्रह तुरन्त पानी ।

कबहूँ घर मे वैद न घइरै वात घाघ कै जानी ॥^७

१ घाघ, २० ।

२ वही, ८० ।

३ नीति छन्द० ।

४ वही ।

५ घाघ, ३६ ।

६ वही, ८५ ।

७ घाघ, ८७ ।

स्वास्थ्य के लिए साँस की गति के आधार पर काम करने के भी सकेत हिन्दी नीति साहित्य में मिलते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ चरनदास लिखित “ज्ञान स्वरोदय” है। यह पूरी पुस्तक इसी विषय पर है कि नाक के किस पुरवे से साँस आते समय क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं—

बाईं करवट सोइये जल बाएँ स्वर पीष।

दहिने स्वर भोजन करे तो मुख पावें जीव ॥^१

पर इसके विरुद्ध—

बाएँ स्वर भोजन करे, दहिने पीवें नीर।

दस दिन भूला यो करे, पावें रोग सररीर ॥^२

लघुशका और शीघ्र के सम्बन्ध में चरनदास कहते हैं—

दहिने स्वर भाईं फिर बाएँ लघुशकाय।^३

इसी प्रकार की और बातें भी इसमें वर्णित हैं।

ये सब बातें स्वस्थ व्यक्ति को दृष्टि में रखकर कही गई हैं। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी नीति काव्य में उचित परामर्श है। रोग चाहे कितना भी छोटा हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तुलसी ने लिखा है—

रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोड करि।^४

आशय यह है कि रोग होते ही, चाहे वह छोटा हो या बड़ा उसका उचित उपचार होना चाहिए।

चिकित्सक का पुराना होना अच्छा कहा गया है।

नव धृत अरु तरुनी नवल पर वर वैद्य पुरान।^५

स्वास्थ्य-विषयक कुछ अन्य फुटकर बातें भी नीति-काव्य में कही गई हैं। जैसे, कसरत करने, नहाने और सोने के विषय में घाघ कहते हैं—

अतरे खोतरे डडे करे।

तालु नहाय ओस मा परे।

देव न मारै अपुवइ मरे।^६

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४२०।

२ वही।

३ वही।

४ तुलसी सूक्ति सुधा, पृ० ३६१।

५ नीति छन्द०।

६ घाघ, ५४।

आशय यह है कि कसरत लगातार करनी चाहिए । कभी करने और कभी न करने से स्वास्थ्य का नाश हो जाता है । ताल में नहाना और ओस में सोना भी हानिकर है ।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के विषय में हिन्दी नीति काव्य में सामान्य व्यावहारिक बातों का अच्छा निर्देश किया गया है, और व्यक्ति यदि इनका ध्यान रखे तो उसके अस्वस्थ होने की सम्भावनाएँ कम हो सकती हैं ।

(च) खेती—

कृषि-प्रधान देश होने के कारण भारत में खेती जीविकार्थं किए गए सभी कामों में श्रेष्ठ मानी गयी है । लोकोक्ति है—

उत्तम खेती मध्यम वान ।

निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥

दामोदरसहाय सिंह ने अपनी “सुधा सरोवर” पुस्तक के नीति-निचय भाग में इसे अपने शब्दों में कहा है—

उत्तम खेती जानिये मध्यम है व्यापार ।

अधम नौकरी अधमतम भीख कहावत सार ॥^१

साथ ही मनुष्य की सबसे प्रधान समस्या पेट का भी समाधान इसी कारण होता है, अतएव इस दृष्टि से भी इसे सर्वोत्तम मानना अन्यथा नहीं कहा जा सकता ।

१ सुधा सरोवर पृ० ४० ।

पराशर मुनि खेती की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में कहते हैं—

अवस्त्रत्व निरस्त्रत्व कृषितो नैव जायते ।

अनातिथ्यञ्ज दु खित्व दुर्मनो न कदाचन ॥

(खेती करने वाले व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का कष्ट नहीं होता । अतिथि सेवा में असमर्थता एवं अन्य दुखों से भी उसका मन कभी दुखी नहीं होता ।)

सुवर्णं रौप्यमाणिक्य वसनैरपिपूरिताः ।

तथापि प्रार्थयन्त्येव कृपकान् भक्त तृणया ।

(सोना, चाँदी, मणिक और वस्त्र आदि के सम्पन्न लोगों को भी खाद्य पदार्थ की इच्छा से किसानों से ही प्रार्थना करनी पड़ती है ।)

अन्न तु धान्य सम्भूतं धान्य कृष्या विना न च ।

तस्मात्सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कारयेत् ।

(अन्न से भोजन बनता है और वह खेती से उत्पन्न होता है, अतएव बूसरे काम छोड़कर सब प्रथम खेती करनी चाहिए ।)—ग्राम साहित्य, पृ० ८३-८४ ।

मथिलीशरण गुप्त ने भी कहा है—

कृषि कर्म की उत्कर्षता सर्वत्र विश्रुत है सही ।^१

पर आज भारत में कृषको को इतना कष्ट है कि यहाँ कृषि कर्म आदर की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है । गुप्त जी ने लिखा है—

पर देख अपने कर्षको को चित्त में आता यही ।

हा देव क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें ॥

भिक्षुक बनाते पर विधे । कर्षक न करना था उन्हें ।^२

और उस पुरानी कहावत^३ के स्थान पर—

खेती निषन गवार कर, चतुर चाकरी लोग ।^४

का प्रचार है । इसका प्रधान कारण यह है कि पढ़े-लिखे लोग इधर नहीं झुक रहे हैं, अतएव नवीन वैज्ञानिक ढङ्गों का इसमें प्रयोग नहीं हो रहा है ।

हिन्दी नीति-काव्य में खेती और खेतिहारों से सम्बद्ध इन सामान्य बातों के अतिरिक्त कृषि विज्ञान से सम्बन्धित विशिष्ट बातें भी वर्णित हैं । इस दृष्टि से विशेष सम्पन्न घाघ तथा भड्डरी हैं । यों कुछ सामग्री तुलसी तथा दामोदरसहाय सिंह आदि में भी मिल जाती है । यहाँ निम्नांकित प्रधान विषयों पर नीति-काव्य में कही गई प्रमुख बातें दी जा रही हैं—

(१) किसान	(२) बँल
(३) खेत	(४) खाद
(५) जोताई	(६) बीज
(७) बोआई	(८) खोटाई
(९) सिंचाई	(१०) निराई
(११) कटाई	(१२) वर्षा
(१३) ओला	(१४) पाला
(१५) अकाल और सुकाल	

किसान—खेती या किसानों में बड़े परिश्रम की अपेक्षा होती है, अतएव किसान को बहुत कर्मठ होना चाहिए । घाघ कहते हैं—

१ भारत भारती, पृ० ६२ ।

२ वही, पृ० ६२ ।

३ उत्तम खेती मध्यम वान । निकुण्ट चाकरी भीख निदान ॥

४ सुधा सरोवर, पृ० ४० ।

बाढ पूत पिता के घर्मा ।

खेती उपजै अपने कर्मा ॥^१

खेती अपने ही कर्म से उपजती है । जो किसान बहुत आलसी या बहुत सोने वाला होता है उसकी खेती चौपट हो जाती है ।

आलस नींद किसान नार्स ।^२

घाघ ने किसानो के तीन भेद किए हैं । एक तो वे हैं जो स्वयं हल चलाते हैं अर्थात् अपने बल पर खेती करते हैं, दूसरे वे हैं जो स्वयं कुछ न करके नौकरो से कराते हैं पर स्वयं उनके साथ सदा रहते हैं और तीसरे वे हैं जिनके सारे काम नौकर करते हैं और वे स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं लेते । ये क्रम से उत्तम, मध्यम, और अधम हैं—

उत्तम खेती जो हर गहा ।

मध्यम खेती जो सग रहा ॥

जो पूछेसि हरवाहा कहाँ ।

वीज बूड़िगे तिनके तहाँ ॥^३

घाघ ने अन्यत्र भी कहा है कि सन्देशे से खेती नहीं होती—

परहथ वनिज सदेमे खेती ।

.

ये चारो मिलि पीटे छाती ॥^४

अतएव अपने नौकर-चाकर कितने ही क्यों न हों, स्वयं किए बिना खेती अच्छी नहीं होती—

खेती पाती वीनती और घोडे की तग ।

अपने हाथ सँवारिये लाख लोग हो सग ॥^५

इस प्रकार उत्तम किसान वही है, जो परिश्रमी तथा अपने ही हाथ से खेती करने वाला हो ।

बैल—आज मशीन के युग की बात तो नहीं कही जा सकती पर इसके पूर्व खेती के लिए बैलो का होना अत्यावश्यक था । घाघ ने बिना बैल खेती करने वाले को चौदह पुस्तो का लवार या झूठा कहा है—

१ घाघ, ५८ ।

२ वही, ६ ।

३ वही, १ ।

४ वही, ३२ ।

५ वही, १६ ।

बिन बैलन खेती करै बिन भैयन के रार ।

बिन मेहरारू घर करै चौदह साख लवार ॥^१

खेती के लिए जवान बैल अच्छे होते हैं । कम अवस्था के

वाछा बैल वहरिया जोय ।

ना घर रहै न खेती होय ॥^२

या

खेत वे पानी बूढा बैल ।

सो गृहस्त साभे गहै गैल ॥^३

बूढे बैल से खेती अच्छी नहीं होती ।

खेती के लिए कम से कम दो हलों की आवश्यकता घाघ ने बतलाई है । एक हल से केवल शाक-तरकारी की खेती की जा सकती है अन्न की नहीं । और एक बैल रखकर तो कुछ करना ही व्यर्थ है । उससे अच्छी तो कुदाली कही कई है—

दुइ हर खेती एक हर वारी ।

एक बैल से भली कुदारी ॥^४

चौकने वाला बैल बहुत बुरा होता है ।^५ साथ ही बैल का नाटा (बहुत छोटे कद का), डगमग डोलने वाला, बड़ी सीग वाला, गादर (चलते समय बैठ जाने वाला गरियार), सुस्त, मरकन (मारने वाला), तरकन (भटकने वाला), खैर (कत्थई रग का, यह अशुभ माना जाता है), नासू (जिसकी पसलियाँ बराबर हो, यह भी अशुभ है), कुवडा, काले रग और सात दन्त का उदत (यह भी अशुभ है) या मसुरिहा (जिमका डील लटका हो, यह भी अशुभ है) आदि होना बुरा कहा गया है ।^६ अच्छे कद के वगोघा (पालतू, मीघा) मुडी सीग वाले, छोटी सीग और छोटी पूंछ वाले, कजरे (काली आँख के), गुच्छेदार पूंछ के, हिरनमुतान (जिसकी मूत्र-नलिका हिरन की तरह पेट में चिपकी हो), काले, सुनहरे, लाल, मिश्रनी तथा भेवाती नस्ल के या नीले कधे तथा बँगनी खुरो के बैल अच्छे होते हैं ।^७

१ घाघ, ७५ ।

२ वही, ३ ।

३ वही, २६८ ।

४ वही, ८२ ।

५ वही, २० ।

६ वही, २१७, २१८, २२२, २८८, २६२, २६४ तथा २६५ आदि ।

७ वही, २१६, २१६, २२३, २२४, तथा २२७ आदि ।

सभी बैल सभी काम के योग्य नहीं होते—

जोतै क पुरव्री लादै क दमोय ।

हेगा क काम दे जो देवहा होय ॥^१

अर्थात् जोतने के लिए पूर्वी, लादने के लिए दमोय और हेगा के लिए देवहा बैल अच्छे होते हैं ।

बैलो को स्वस्थ और अधिक दिनों तक पुष्ट रखने के लिए चौरस जमीन जोतना, चराना, बरसात में खाने को भूसा देना, तथा भादो में सूखे घर में रखना आदि आवश्यक कहा गया है—

समथर जोतै पूत चरावै ।

लगते जेठ भुसौला छावै ।

भादो मास उठै जो गरदा ।

बीस बरस तक जोतो वरदा ।^२

खेत—खेती का आधार खेत ही है । इसके सम्बन्ध में तुलसी और घाघ ने संक्षेप में विचार किया है ।

तुलसी घर से बहुत दूर के तथा रास्ते पर के खेत को बुरा कहते हैं ।

पाही खेती लगन बडि ऋण कुव्याज मगु खेत ।^३

घर से दूर के खेत की ठीक से रक्षा नहीं हो पाती और यदि उसी की रक्षा पर आदमी पूर्णतः मुस्तैद हो तो घर की रक्षा नहीं हो पाती । इसीलिए उसे बुरा कहा गया है । रास्ते पर का खेत भी बुरा है । आते-जाते आदमियों तथा पशुओं से उसमें बोई गई फसल का रास्ते के समीप का भाग नष्ट हो जाता है ।

खेत के सम्बन्ध में तीन अन्य बातों का ध्यान भी आवश्यक माना गया है । खेत समथल होना चाहिए । इससे जोतने-बोने में सरलता होती है तथा बैल पर बहुत भार नहीं पड़ता^४ । बहुत छोटे खेत बैल की दृष्टि से अच्छे नहीं होते । घाघ के शब्दों में बैल कहता है—

ना मोहि नाधो उलिया कुलिया ।^५

१ घाघ, २२६ ।

२ वही, २२० ।

३ तुलसी सत०, ७, ११६ ।

४ घाघ, २२० ।

५ वही, २२१ ।

साथ ही खेत का ऊँची मेढ तथा अपने पानी को न बहने देने वाला भी होना अत्यावश्यक है । इससे खेत की शक्ति बहकर व्यर्थ नहीं जाने पाती—

खेत बेपनिया बूढा बैल ।

सो किसान साँझ गहै गैल ॥^१

खाद—खाद ही खेती की जान है । बिना उसके खेती व्यर्थ है—

खाद परै तो खेत ।

नही त कूडा रेत ॥^२

एक कहावत मे तो यहाँ तक कहा गया है कि भाग्य का लिखा टल सकता पर खाद डालना निष्फल नहीं जा सकता ।

खाद कूडा ना टरै करम लिखा टरि जाय ।

खाद कई प्रकार की होती है, जिसमे प्रधान गोबर, मैला, नीम की खली

गोबर मैला नीम को खली ।

याते खेती दूनी फली ॥^३

खेत मे पानी का सडना,

गोबर मैला पानी सडे ।

तव खेती मे दाना पडे ॥^४

चोकर तथा चकवड और अहूसे की पत्ती,

गोबर चोकर चकवड रूसा ।

इनके छोडे होय न भूसा ॥^५

नील का डठल,

अव्वर खेत जो जुट्टी खाय ।

सडै बहुत तो बहुत मोटाय ॥^६

सनई,

सन के डठल खेत छिटायै ।

तिनके लाभ चौगुना पावै ॥^७

१ घाघ, २६८ ।

२ वही, ६४ ।

३ वही, ६५ ।

४ वही, ६६ ।

५ वही, ६८ ।

६ वही, १०७ ।

७ अज्ञात ।

तथा हड्डी का चूर्ण,

वही किसानी मे है पूरा ।

जो छोड़ हड्डी का चूरा ॥

आदि है । खाद ऐसे समय मे डालनी चाहिए जब उसके वह जाने का भय न रहे इसीलिए खाद देने के पूर्व खेत के डाँड को ऊँचा कर लेना उचित है ।

जोताई—जोताई का प्रथम गुर यह है कि यह खूब गहरी होनी चाहिए । कहावत है—

जेतना गहिरा जोतै खेत ।

बीज परै फल अच्छा देत ॥^१

पर सबके लिए यह बात नहीं है । यदि खेत मे धान बोना हो तो गहरा जोतने की कोई आवश्यकता नहीं—

गहिर न जोतै बोवै धान ।

सो घर कोठिला भरै किसान ॥^२

जोतने मे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत की घास अच्छी तरह उखड जाय ।

जोतै खेत घास ना दूटै ।

तेकर भाग साँभ ही फूटै ॥^३

जोताई मे गहराई के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह बीटर अर्थात् दूर-दूर न हो ।

विडरे जोत पुराने बिया ।

ताकी खेती छिया बिया ॥^४

कच्चे खेत मे अच्छी जोताई भी हानिकर सिद्ध होती है । कच्चे खेत से आशय उस खेत से है जिसका पानी अच्छी तरह सूखा न हो ।

कच्चा खेत न जोतै कोई ।

नाही बीज न अँकुरै कोई ॥^५

चने के खेत को जोतने के बाद हँगाना नहीं चाहिए और जोतना भी इस

१ घाघ, ४८ ।

२ वही, ४१ ।

३ वही, ४० ।

४ वही, १०२ ।

५ वही, ७६ ।

प्रकार चाहिए कि खेत में मिट्टी भुरभुरी न हो जाय अपितु ढेले हो, क्योंकि ढेले वाले खेत में ही इसकी पैदावार अच्छी होती है—

जब सेल खटाखट बाजें ।

तब चना खूब ही गाजें ॥^१

जोतो की सख्या सभी अन्नो के लिए अलग अलग है । चना के लिए एक-दो जोत पर्याप्त हैं । मटर के लिए कुछ इससे अधिक और जौ के लिए कुछ और अधिक । पर गेहूँ के लिए तो खेत को १० से १६ बार तक जोतने की आवश्यकता होती है और ईख के खेत को बीस बार ।

दस बाहों का माँडा ।

बीस बाहो का गाँडा ॥^२

ईख के खेत में तो बोनो के बाद भी एक प्रकार की जोताई होती है जिसे गोडाई कहते हैं । यह गोडाई प्राय १३ बार आवश्यक है—

तीन कियारी तैरह गोड ।

तब देखौ ऊखी के पीर ॥^३

बीज—बीज के सम्बन्ध में जानने की प्रमुखत दो बातें हैं । एक तो यह कि बीज पुराना नहीं होना चाहिए—

विठरै जोत पुराने विया ।

ताकी खेती छिया विया ॥^४

दूसरे प्रत्येक अन्न उचित मात्रा में बोया जाना चाहिए । उससे कम या अधिक बीज डालने पर खेती अच्छी नहीं होती । यहाँ सभी अनाजों के बीज की तोल देनी सम्भव नहीं । उदाहरण के लिए कुछ की मात्रा दी जा रही है—

जौ गेहूँ बौवे पाँच पसेर ।

मटर के बीघा तीसँ सेर ॥

बोवै चना पसेरी तीन ।

तिन सँर बीघा जोन्हरी कीन ॥^५

१ घाघ, ३३ ।

२ वही, ४५ ।

३ वही, ५२ ।

४ वही, १०२ ।

५ वही, ११८ ।

अर्थात् जी और गेहूँ के बीज बीघे में पाँच पसेरी, मटर के छ पसेरी, चना के तीन पसेरी और जोन्हरी के तीन मेर बोए जाने चाहिए ।

बोआई—बोआई के समय का ध्यान रखना आवश्यक है । देर से बोने से फल अच्छी नहीं होती—

आगे की खेती आगे आगे ।

पाछे की खेती भागे जागे ॥^१

या

अगाई, सो सवाई ।^२

बोने में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थिति के खेत में क्या बोया जाय । उदाहरणार्थ किसी जङ्गल के पास यदि बाजरा बो दिया गया, तो फल यह होगा कि जङ्गल से आने वाली चिड़ियाँ सब खा जायगी ।

आस पास रबी बीच में खरीफ ।

नोन मिर्च डाल के खा गया हरीफ ॥^३

बोआई के बारे में दिनों के शुभाशुभ के विचार के सम्बन्ध में भी नीति-काव्य में कुछ बातें कही गई हैं ।

बुध वउनी । सुक लउनी ।^४

अर्थात् बुध को बोना और सुक को काटना चाहिए ।

या

बुध वृहस्पत दो भले, सुक न भले बखान ।

रवि मगल वोउनी करै, द्वार न आवै धान ॥^५

दिनों की ही भाँति नक्षत्रों में भी बोने का आदेश या निषेध है । धान के बारे में कहा है—

अद्रा धान पुनर्वसु पैया ।

गया किसान जो वीरै चिरैया ॥^६

अर्थात् अद्रा नक्षत्र में धान बोना चाहिए । पुनर्वसु में बोने से पैया (बहुत पतला जो व्यर्थ समझा जाता है) होगा और पुष्य में बोने में बिल्कुल नहीं होगा ।

१ घाघ, २६२ ।

२ वही, ८५ ।

३ वही, ३१६ ।

४ वही, १०४ ।

५ वही, ६० ।

६ वही, ७८ ।

कटाई के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो यह कि कौन फसल किस महीने में प्रायः पकती है और दूसरी यह कि कौन फसल पूर्णतः पक जाने पर काटी जाती है और कौन उसके पूर्व ही।

ईश के पकने का समय वसन्त है।

लाग वसन्त। ऊख पकन्त।^१

धान स्वाति नक्षत्र के सात दिन बीतने पर पक जाता है—

सात सेवाती। धान उपाठ।^२

या

कन्या धाने मीन जी। जहाँ चाहै तहाँ ली।^३

अर्थात् कन्या राशि में धान और मीन में जी पक जाते हैं। इसके बाद उन्हें जब इच्छा हो काटा जा सकता है।

प्रायः सभी अन्न पकने पर काटे जाते हैं पर चना अघपका काटा जाता है। गेहूँ के काटने का समय तब आता है जब उमकी बाल लटक जाय।

चना अघपका जी पका काटें।

गेहूँ वाली लटका काटें ॥^४

मँडवाई व दँवाई—खलिहान में लाने पर कुछ सूख जाने के बाद गल्ले को बेलों से रौंदाया जाता है, यही मँडवाई या दँवाई है। मँडवाई के लिए पछुवाँ हवा बढी अच्छी होती है। यह खुदक रहती है और इस कारण अनाज का ढण्ठल जल्द टूटता है। पर दूसरी ओर पुरवाँया में नमी रहती है अतः ढण्ठल टूटने में देर लगती है। कहा जाता है कि पछुवाँ से तीन गुना अधिक समय पुरुवाँ में दँवाई कराने में लगता है—

दो दिन पछुवाँ छ पुरुवाई।

गेहूँ जी को लेव दँवाई ॥^५

या

गेहूँ जी जब पछुवाँ पावें।

तत्र जल्दी से दाया जावें ॥^६

१ घाघ, १२४।

२ वही, ३२०।

३ वही, ११०।

४ वही, १५६।

५ वही, १४८।

६ वही, १४५।

ओसाई—ओसाना भी पछुवाँ हवा मे ही उत्तम है । घाघ के अनुसार पछुवाँ के ओसाए अन्न मे घुन नहीं लगता ।

पछुवा हवा ओसावै जोई ।

घाघ कहे घुन कवहूँ ना होई ॥^१

वर्षा—खेती के लिए वर्षा आवश्यक है । वर्षा वादल से होती है । वादल के रङ्ग और रूप से वर्षा होने और न होने का अनुमान लगाया जा सकता है । काले रंग का वादल पानी से भरा समझा जाता है पर यथार्थत वह केवल डरावना होता है । अच्छा पानी भूरे रंग के वादल से बरसता है ।

करिया वादर जिउ डरवावै ।

भूरे वदरै पानी आवै ॥^२

यदि बदली आकाश मे तीतर के पख की भाँति लहरदार छाई हो तो पानी अवश्य बरसता है—

तीतर वरनी बादरी रहे गगन पर छाया ।

कहै डक सुन भड्डरी विनु बरसे ना जाय ॥^३

इसी प्रकार यदि वादल हवा के उलटे चढते दिखाई दें तो पानी अवश्य बरसता है—

उलटा वादर जो चढै विधवा खडी नहाय ।

घाघ कहै सुन भड्डरी यह बरसे वह जाय ॥^४

इन्द्रधनुष से भी वर्षा का पता चलता है—

साँभे धनुष सकारे मोरा ।

ये दोनो पानी के वौरा ॥^५

अर्थात् यदि सायकाल इन्द्रधनुष हो और प्रात मोर बोले तो पानी बहुत बरसेगा ।

आकाश भी वर्षा का ज्ञान कराता है—

आभा राता । मेह पाता ॥^६

अर्थात् आकाश लाल हो तो वर्षा बहुत होगी ।

१ घाघ, १४६ ।

२ वही, १६४ ।

३ वही, ११५ ।

४ वही, १६ ।

५ वही, २७ ।

६ भड्डरी, ६ ।

हवा थमी हो तो भी वर्षा का होना अवश्यम्भावी माना जाता है—

पवन थक्यो

वा दिन बरसे मेह ॥^१

जानवरो, पक्षियो तथा अन्य चीजो से भी वर्षा का आगम जाना जाता है ।

कुछ उदाहरण हैं -

मट्टे और मोर से—

बोले मोर महातुरी खाटी होय जु छाछ ।

मेह मही पर परन को जानो काछे काछ ॥^२

अर्थात् मोर जल्दी-जल्दी बोले और मट्टा खट्टा हो जाय तो पानी का आगम समझना चाहिए—

पानी, चिडिया और चीटी से—

कलसे पानी गरम हो, चिडिया न्हावै धूर ।

अण्डा ले चीटी चलै तौ वरपा भरपूर ॥^३

मेढक से—

उतरै जेठ जो बोलै दादुर ।

कहै भड्ढरी वरसै वादर ॥^४

इसी प्रकार दिन, नक्षत्र, दिशाओं तथा गर्मी-सर्दी आदि से भी वर्षा का आगम जाना जाता है ।

ओला—ओला फसल के लिए बड़ा हानिकर सिद्ध होता है । इसके भी गिरने का समय जाना जा सकता है—

माघ मे वादर लाल घरै ।

तव जान्यो साँचो पथरा परै ॥^५

पाला—पाला भी खेती विशेषत आलू, मटर आदि के लिए बड़ा हानिकर है । इसके गिरने का अनुमान भी कुछ पहले से लगाया जा सकता है—

जँ दिन भादो वहै पछार ।

तँ दिन पूस मे पडै तुसार ॥^६

१ भड्ढरी, ११६ ।

२ वही, १२१ ।

३ वही, १२ ।

४ वही, ६६ ।

५ घाघ, १६२ ।

६ वही, १७३ ।

अकाल—अति-वृष्टि या अनावृष्टि के कारण जब खेती ठीक से नहीं हो पाती और अन्न का अत्यधिक अभाव हो जाता है, तो अकाल पडता है। अकाल का आगम जानने के विषय में भी नीति-काव्य में कुछ सामग्री मिलती है। इसके लिए कई युक्तियाँ हैं। कुछ प्रधान यहाँ दी जा रही हैं—

कौवे और सियार से—

रात्यौ बोलै कागलो दिन में बोलै स्याल ।

तो यो भाखै भड्डरी निहचै परै अकाल ॥^१

तारा से—

सावन सुक्र न दीसै निहचै पडै अकाल ।^२

अर्थात् सावन में यदि शुक्र अस्त हो तो अवश्य अकाल पड़ेगा ।

दिनो से—

माघ मास सनि पाँच हौं फागुन मगल पाँच ।

काल पडैगो भड्डरी जोतिस को मत साँच ॥^३

अर्थात् माघ में यदि ५ शनिवार और फागुन में ५ मंगलवार पड़ें तो अकाल पड़ेगा ।

इसी प्रकार नक्षत्र, आकाश, पशु तथा और भी बहुत सी चीजों के आधार पर अकाल जानने का नियम है। अकाल की ही भाँति सुकाल की भी सूचना हिन्दी नीति-काव्य के अनुसार विभिन्न चीजों से मिलती है। एक उदाहरण लिया जा सकता है—

आसाढे धुर अष्टमी चन्द उगतो जोय ।

कालो वै तो करवरो धोलो वै तो सुगाल ॥^४

असाढ वदी ८ का चन्द्रमा उगते समय यदि काले या सफेद बादलो में हो तो सुकाल की सम्भावना रहती है ।

नीति-काव्य में खेती के लिए आवश्यक प्रायः सभी बातें सामान्य ढङ्ग से दे दी गई हैं। ये बातें बीते युगों के अनुभवों पर आधारित हैं, और देहात में किमान प्रायः इनसे लाभान्वित होते हैं, अतएव कुछ अशो में ये विश्वानीय भी हैं। हाँ सुकाल-अकाल, पाला तथा ओला आदि के विषय में भविष्य के बातों के अनुमान के लिए जो आधार दिए गए हैं, उनके विषय में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षा अपेक्षित है ।

१ भड्डरी, १३४ ।

२ घाघ, ३१७ ।

३ भड्डरी, १३ ।

४ चही, १८ ।

(छ) व्यापार—

जीविका के रूप में व्यापार का स्थान भारतीय समाज में नौकरी से उच्च और खेती से निम्न रहा है। लोकोक्ति है—

उत्तम खेती मध्यम बान।

निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥

सुधा-सरोवर में भी कहा गया है—

उत्तम खेती जानिए, मध्यम है व्यापार।

अधम नौकरी अधमतम, भीख कहावत सार ॥^१

पर अब यह भावना बदल गई है, और व्यापार सर्वश्रेष्ठ कहा जाने लगा है। हरदीन त्रिपाठी लिखते हैं—

प्रथम कृपी उत्तम रही, अब उत्तम व्यापार।^२

इस उत्तमता का कारण है व्यापार में लाभ, स्वच्छन्दता और आराम का आधिक्य।

रोजगार वानिज्य को सुखप्रद अरु स्वच्छन्द।

जामे निज लछिमी बसति, देर करत मति मन्द ॥^३

व्यापार के सम्बन्ध में हिन्दी नीति-काव्य में अधिक नहीं कहा गया है। गुप्त जी देश के व्यापार के नष्ट होने पर दुःख प्रकट करते हैं और पुनः व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं—

वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का।

सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का।

अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ।

तो पास हैं वे दिन कि जब भूखो मरोगे तुम यहाँ ॥^४

दामोदरमहाय सिंह कहते हैं कि व्यापार के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं है। जिसने भी दत्तचित्त होकर इसे प्रारम्भ किया देखते ही देखते वह धनिक हो गया।

जनि सोचहु धन बल नहीं, जनि सोचहु बुधि नाहि।

लघु धन से प्रारम्भ करि, लाखपती बनि जाहि ॥^५

१ सुधा सरोवर, पृ० ४०।

२ सामान्य नीति-काव्य, ३३।

३ सुधा सरोवर, पृ० ४७।

४ भारत भारती, पृ० १६८।

५ सुधा सरोवर, पृ० ४७।

वै आगे उदाहरण देते है—

लखहु मारवाडी बनिक सिर पर घरि दुइ थान ।

आज फिरत वेचत अधम काल्हि सेठ परधान ॥^१

इस प्रकार—

यहि विधि या व्यापार मे जिन जिन दीन्हो चित्त ।

तिन तिन थोडहि काल मे बहुत बटोरो वित्त ॥^२

व्यापार के लिए सब मे आवश्यक है इस बात को जानना कि कहाँ कौन सी वस्तु अधिकता से होती है और कहाँ उसकी कमी है । इसका विचार करके व्यापार करने वाला शीघ्र सफल होता है । दामोदरसहाय सिंह ने—

कौन वस्तु की कहँ कमी, कौन कहाँ अधिकता ॥^३

द्वारा इसी ओर संकेत किया है ।

आजकल कई व्यक्ति मिलकर कम्पनी रूप मे यदि व्यापार करे तो अधिक सुविधा होती है । नीति-काव्य मे यह करने की भी सलाह दी गई है—

अलग अलग व्यापार मे बहु व्यय लम लघु आय ।

याते मिलि कर कम्पनी, कारज करहु बनाय ॥^४

व्यापार पूर्णरूपेण लाभप्रद तब तक नहीं होता जब तक कि स्वयं न किया जाय । घाघ ने कहा है कि दूसरे के भरोसे व्यापार करने वाले छाती पीटकर रोते हैं, अर्थात् उन्हें हानि होती है—

पर हथ वनिज सदेसे खेती ।

... ..

ये चारो मिलि पीटै छाती ॥^५

इस प्रकार व्यापार के सम्बन्ध मे कुछ मोटी-मोटी बातों का ही हिन्दी नीति-काव्य मे संक्षेप मे उल्लेख कर दिया गया है । अन्त मे एक अज्ञात कवि का दोहा उद्धृत किया जा सकता है, जिममे व्यापार मे सफलता के मूल मन्त्र समाहित कर लिए गए है—

श्रम चातुरी एकाग्रता अरु सच्चा व्यवहार ।

समय ज्ञान अरु नम्रता मूल मन्त्र व्यापार ॥^६

१ सुधा सरोवर, पृ० ४७ ।

२ वही, पृ० ४७ ।

३ वही, पृ० ४८ ।

४ वही, पृ० ४८ ।

५ घाघ, ३२ ।

६ नीति छन्द० ।

(ज) शकुन—

संस्कृत के नीति-ग्रन्थों में शकुन के सम्बन्ध में सामग्री प्रायः नहीं मिलती, पर, हिन्दी में कुछ मिल जाती है। इस दृष्टि से तुलसी, चरनदास, जायसी तथा भड्डरी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। शकुन यथार्थतः ज्योतिष का एक अंग है। इसका सम्बन्ध फलित ज्योतिष से है।

हिन्दी नीति-काव्य में वर्णित शकुन में प्रधान रूप से निम्नांकित कार्यों के लिए शकुन-विचार करने का विधान दिया गया है—

- (क) यात्रा।
- (ख) नवीन वस्त्रों का पहनना।
- (ग) विवाह, शिक्षारम्भ तथा दान आदि शुभ कार्य।
- (घ) लेन-देन या खेती का आरम्भ।
- (ङ) अन्त्य।

इन विषयों पर शकुन विचारने के आधार निम्नांकित हैं—

- (अ) दिन
- (आ) नक्षत्र
- (इ) तिथि
- (ई) समय
- (उ) विभिन्न प्रकार के मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, कीड़ों या वस्तुओं का मिलना, दिखाई पडना, कुछ क्रिया करना या गिरना आदि।
- (ऊ) छींक
- (ए) स्वर (नाक के दाएँ या बाएँ पुरवे से साँस निकालना)

इन सातों आधारों पर उपर्युक्त पाँच के विषय में हिन्दी नीति-काव्य में वर्णित शकुन-विचार यहाँ संक्षेप में दिया जा रहा है।

यात्रा—जायसी “दिन विचार” को आधार मानते हुए यात्रा के विषय में कहते हैं—

आदित सूक पछिउँ दिसि राहू ।
 विहर्फँ दखिन लक दिसि डाहू ॥
 मोम सनीचर पुरुव न चालू ।
 मगर बुद्ध उतर दिसि कालू ॥^१

भड्डरी कहते हैं—

सोम सनीचर पुरव न चाल ।
मगल बुद्ध उतर दिसि काल ।
जो विहफँ को दखिन जाय ।
विना गुनाहै पनही खाय ।
बुद्ध कहै मैं बडा सयाना ।
मोरँ दिन जिन किह्यो पयाना ॥^१

पर यदि ऐसे दिनों को किसी ऐसी दिशा में जाना आवश्यक हो, जो शकुन के अनुसार वर्जित हैं तो कुछ टोटके किए जा सकते हैं । जायसी ने लिखा है—

अवसि चला चाहै जौं कोई ।
ओखद कहीं रोग कहँ सोई ।
मगल चलत मेलु मुख घना ।
चलिअ सोम देखिय दरपना ।
सूकहि चलत मेलु मुख राई ।
विहफँ दखिन चलत गुर खाई ।
आदित ही तम्बोर मुख मडिअ ।
बावभिरँग सनीचर खडिअ ।
बुद्धहि दधिके चलिअ भोजना ।
ओखद यहै और नहि खोजना ।^२

भड्डरी भी कहते हैं—

रवि तामूल सोम के दरसन ।
भौमचार गुरु घनियाँ चरवन ।
बुद्ध मिठाई विहफँ राई ।
सुक कहै महि दही सुहाई ।
सत्री धाउविरगी भावै ।
इद्र जीति पुत्र घर आवै ॥^३

शकुन और उपचार दोनो ही में जायसी और भड्डरी के कथन बहुत मिलते-जुलते हैं । नहीं कहा जा सकता कि यथार्थत इनका रचयिता कौन है । यह भी

१ भड्डरी, १७८ ।

२ पद्ममावत, पृ० ३७८ ।

३ भड्डरी, १७६ ।

असम्भव नहीं है कि 'लोक' में इन बातों का प्रचार रहा हो और वही से दोनों ही ने ये बातें ली हों।

दिन के अतिरिक्त तिथि, नक्षत्र तथा विभिन्न जीवों और वस्तुओं या स्वर के आधार पर भी यात्रा के शकुन-विचार के सम्बन्ध में तुलसी, जायसी, भड्डरी तथा चरनदास आदि ने बहुत सी बातें कही हैं। संक्षेप में कुत्ते का कान फटफटाना, सामने से एक शूद्र, दो वैश्य, तीन ब्राह्मण और चार क्षत्रिय या नौ स्त्रियों का आना,^१ पाँच भैंसे, छ कुत्ते, एक बैल, एक बकरा, तीन गाएँ या सात हाथी का मिलना,^२ रविवार को द्वादशी, मंगल को एकादशी तथा बुद्ध को दशमी आदि का पडना^३ तथा दाहिने स्वर के चलने के समय दक्षिण या पश्चिम जाना^४ आदि अप-शकुन हैं और नेवला मिलना, बायीं ओर नीलकण्ठ का चारा खाना, दाहिनी ओर कौआ दिखाई पडना^५, लोमड़ी का बार-बार दिखाई पडना, हरिन का बाएँ से दाहिने जाना सौभाग्यवती स्त्री का पानी से भरा घड़ा लाना, सामने दही, मछली, बछड़ा पिलाती गाय का मिलना^६, बाएँ स्वर के चलते समय बायाँ पैर आगे रखना^७, गोघृलि बेल के समय पूर्व में, प्रातःकाल पश्चिम में, दोपहर को उत्तर में और रात में दक्खिन जाना शुभ हैं।^८

यात्रा के लिए प्रस्थान रखने का भी नियम है। यदि किसी ऐसे दिन जाना आवश्यक हो जो यात्रा के योग्य न हो तो एक दिन पूर्व प्रस्थान (पार्यट) रखा जाता है। प्रस्थान रखने के सम्बन्ध में भड्डरी कहते हैं—

रविदिन वास चमार घर, ससि दिन नाई गेह ।

मंगल दिन काछी भवन, बुध दिन रजक सनेह ॥

गुरु दिन ब्राह्मण के वसे भृगुदिन वैश्य मँझार ।

सनि दिन वेस्वा के वसै भड्डर कहै विचार ॥^९

अर्थात् इन दिनों इनके यहाँ प्रस्थान रखना चाहिए ।

१ भड्डरी, १८२ ।

२ वही, १८१ ।

३ तुलसी दोहा०, ४५८ ।

४ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४१६ ।

५ भड्डरी, १८३ ।

६ वही, १८७ ।

७ वही, १६३ ।

८ वही, १६३ ।

९ वही, १८८ ।

नवीन वस्त्र—नवीन वस्त्र के पहनने के सम्बन्ध में भड्डरी लिखते हैं—

कपड़ा पहिरै तीन बार ।

बुद्ध बृहस्पत सुक्रवार ॥

हारे अवरै का इतवार ।

भड्डर का है यही विचार ॥^१

प्राशय यह है कि नवीन वस्त्र के लिए अच्छे दिन केवल तीन ही हैं । बुद्ध, बृहस्पत और शुक्रवार । बहुत आवश्यक होने पर रविवार को भी नवीन वस्त्र पहना जा सकता है, पर शेष सोमवार, मंगल तथा शनि इम दृष्टि से पूर्णतः वर्जित हैं ।

शुभ कार्य—शुभ कार्यों के लिए रविवार की द्वादशी, सोमवार की एकादशी, मंगल की दशमी, बुद्ध की तृतीया, गुरुवार की पण्ठी, शुक्र की द्वितीया तथा शनिवार, की सप्तमी अच्छी नहीं मानी गई हैं ।^२

स्वरो की दृष्टि में शुभ कार्यों को आरम्भ करने के लिए वायाँ स्वर अच्छा माना गया है ।^३

दिन तथा तिथियो में शुभ कार्यों के लिए कौन अच्छे हैं, इसका उल्लेख नीति-काव्य में प्रायः नहीं मिलता ।

लेन-देन तथा खेती आदि—

श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा अश्विनी, रेवती और अनुराधा नक्षत्र इनके लिए उपयुक्त हैं ।^४ खेती की दृष्टि से भड्डरी कहते हैं—

इतवार करै धनवन्तरि होय ।

सोम करै सेवा फल होय ॥

बुध विहफै सुक्रु भरै बखार ।

सनि मंगल बीज न आवै द्वार ॥^५

अन्य—अन्य शकुन-अपशकुन के विचार कितनी ही बातों के विषय में दिए गए हैं । यहाँ उदाहरण के लिए कुछ देखे जा सकते हैं ।

१ कविता कौमुदी, भाग १, १८१ ।

२ तुलसी दो०, ४५८ ।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ८ ।

४ तुलसी दो०, ४५६ ।

५ भड्डरी, १७६ ।

भरणी, विशाखा, कृत्तिका, आर्द्रा, मघा और मूल नक्षत्रों में कुत्ते का काटना बुरा है ।^१

युद्ध करने यदि जाना हो तो दाएँ स्वर के चलने के समय चलना चाहिए । चरनदास कहते हैं—

युद्ध बाद रण जीते सोई ।

दहिनेँ स्वर में चालै कोई ॥^२

छिपकली या गिरगिट के गिरने से भी शकुन का विचार होता है । इस सम्बन्ध में भड्डरी लिखते हैं—

सिर पर गिरै राज सुख पावै ।

औ ललाट ऐश्वर्यहि पावै ।

कठ मिलावै पिय को लाई ।

कांघै पड़े विजय दरसाई ॥

जुगल कान औ जुगल भुजाहूँ ।

गोधा गिरै होय धन लाहू ॥

हाथन ऊपर जो कहूँ गिरई ।

सम्पति सकल गेह में धरई ॥

निश्चय पीठ परै सुख पावै ।

परै कांख पिय बन्धु मिलावै ॥

कटि के परै वल्ल बहु रगा ।

गुदा परै मिल मित्र अभगा ॥

जुगल जांघ पर आनि जो परई ।

धन गन सकल मनोरथ भरई ॥

परै जांघ पर होइ निरोगी ।

परव परै तन जीव वियोगी ॥

या विधि पल्ली सरट विचारा ।

कहै भड्डरी जोतिस सारा ॥^३

छीक के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार लिखा है—

सनमुख छीक लडाई भाखै ।

पीठ पाछिली सुख अभिलाखै ॥

१ भड्डरी, १८० ।

२ कविता कोमुदी, भाग १, पृ० ४१८ ।

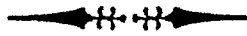
३ भड्डरी, १६० ।

छीक दाहिनी धन को नासै ।
 वाम छीक सुख सदा प्रकासै ॥
 ऊँची छीक महा सुभकारी ।
 नीची छीक महा भयकारी ॥
 अपनी छीक महा दुखदाई ।
 कह भड्डर जोसी समभाई ॥
 अपनी छीक राम वन गयऊ ।
 सीता हरन तुरते भयऊ ॥^१

कहना न होगा कि आजकल ये मान्यताएँ प्रायः अन्ध-विश्वास कही जाती हैं, और अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। वियोगी हरि ने इनका विरोध करते हुए अपनी वीर सतसई में लिखा भी है—

अब पत्रा देखत कहा सोधत सुदिनु गँवार ।
 परे कूदि रण कु ड वै रहै तोरि गढ द्वार ॥

चलत कबहुँ दिन सोधि तुम कबहुँ छीक वचाय ।
 किन इन थोथे टोटकनु दई अनी विचलाय ॥^२

१ भड्डरी, १८६ ।

२ वीर सत०, पृ० ३० ।

नीति-काव्य का कला-पक्ष

(क) भाषा—

नीति-काव्य में प्रयुक्त भाषाएँ—हिन्दी नीति-काव्य में प्रधान रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। रहीम, वीरबल, टोडरमल, रत्नावली, वृन्द, बिहारी, दीनदयाल गिरि, सुन्दरदास तथा छत्रसाल आदि प्राचीन एवं दुलारेलाल, वियोगी हरि तथा रामचरित उपाध्याय (ब्रज सतसई) आदि आधुनिक कवियों के नीति-छन्द ब्रजभाषा में ही हैं। तुलसी के भी कुछ नीति-छन्दों (दोहावली) की भाषा यही है। यो जन्म, निवास-स्थान या अन्य कारणों से इन कवियों की ब्रजभाषा में यत्र-तत्र कन्नौजी, बुन्देली, अरवधी, वैसवाड़ी, राजस्थानी, खड़ीवोली या भोजपुरी के प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं।

तुलसी (दोहावली तथा मानस के कुछ नीति छन्द) नरहरि तथा गिरिधर कविराय आदि कुछ कवियों के नीति-छन्दों की भाषा अरवधी है, पर साथ ही ब्रजभाषा के कवियों की भाँति ही इनकी भाषा में भी ब्रज, वैसवाड़ी तथा खड़ीवोली आदि के कुछ रूप मिल जाते हैं।

अन्य बोलियों में ङिगल तथा खड़ी बोली का भी हिन्दी नीति-काव्य में प्रयोग हुआ है। ङिगल के लिए प्रधान रूप से वांकीदास का, तथा खड़ी बोली के लिए रामचरित उपाध्याय (सूक्तिशतक), महात्मा भगवानदीन एवं दिनकर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इन पर भी ब्रज, अरवधी या भोजपुरी का प्रभाव यत्र-तत्र मिल जाता है।

सन्त कवियों में सुन्दरदास को छोड़कर प्रायः सभी के नीति-छन्दों की भाषा राजस्थानी, पजाबी, ब्रज, अरवधी, खड़ीवोली तथा भोजपुरी आदि का मिश्रित रूप है।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त प्रायः सभी भाषाएँ न्यूनाधिक रूप से हिन्दी नीति-काव्य में प्रयुक्त हुई हैं, यद्यपि प्रधान रूप से ब्रजभाषा का ही प्रयोग मिलता है।

शब्द-समूह—हिन्दी नीति-काव्य की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। वांकीदाम की ङिगल रचनाओं को छोड़कर (जिनकी भाषा ङिगल है अतएव ङिगल शब्दों का प्रयोग अधिक है) हिन्दी के शेष नीति-काव्य में नव्वे प्रतिशत से भी अधिक ऐसे प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग है जो सामान्य हिन्दी पाठक के लिए विल्कुल

अपरिचित नहीं हैं। यही कारण है कि नीति के छन्दो का सामान्य हिन्दी जनता में अन्य छन्दो की अपेक्षा अधिक प्रचार है।

नीति-काव्य के शब्द-समूह पर संस्कृत, अरबी-फारसी-तुर्की तथा अन्य इन तीन उपशीर्षको के अन्तर्गत यहाँ विचार किया जा रहा है।

संस्कृत—हिन्दी साहित्य की अन्य धाराओं की भाँति उसकी नीति-धारा में भी संस्कृत शब्दों की सख्या सबसे अधिक है। ये शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं। एक तो अपने शुद्ध रूप (तत्सम) में जैसे न्याय, कुल, भेद, लोभ, चिन्ता, समय, उपकार, नारी आदि तथा दूसरे अपने विकसित रूप (तद्भव) में जैसे गुण (गुण), विकार (विकार), सवद (शब्द), विद्या (विद्या), परजा (प्रजा), असनान (स्नान), आस (आशा), तथा नेह (स्नेह) आदि।

तत्सम शब्द तीन प्रकार के हैं। एक तो वे हैं जो बहुत प्रचलित हैं और प्रतिदिन की भाषा में भी जिनका प्रयोग प्रायः होता है। उदाहरण के लिए सत्य, अत्याचार, आत्मा, रस, नर, पण्डित, मूर्ख, कुलीन, ज्ञान, सभा, कर्म, संग, जीव, मत्स्य, कमल, मन, संसार, प्रेम, भूमि, कपट, अन्तर, पाप, धन, निन्दा, चिन्ता, अति, मन्दिर तीर्थ, भक्त, दान, सकट, उदय, पति, भक्ति, दुर्लभ, जन्म, छल, जन्तु, चातक, पृथ्वी, हृदय, धर्म, अधर्म, परोपकार, अगम, कुकर्म, पराधीन, कठिन, मृग, खल, लोभ तथा चिन्ता आदि। दूसरे प्रकार के तत्सम शब्द वे हैं, जिनका रोज की भाषा में तो प्रयोग नहीं होता पर वे कठिन नहीं हैं। उदाहरण के लिए हेम, गगोदक, रद, मयंक, पवि, नयन, घृत, नृप, गज, कनक, नीर, गगन, निज, सुर, वध्या, अचल, क्लेश तथा रवि आदि लिए जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के तत्सम शब्द वे हैं जो दुरूह हैं तथा जिन्हें साधारणतया लोग नहीं समझ सकते। इस प्रकार के शब्दों की सख्या नीति-काव्य में बहुत ही कम है। हाटक, कोकनद, अमेध्य, श्येन, शाखी, श्वपच, मकरालय, अन्तोदक, कनक (धतूरा), दान (हाथी का मद), करंड, चलदल तथा वन (कपास) आदि इसी श्रेणी के हैं।

तद्भव शब्द तत्सम की अपेक्षा बहुत अधिक प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें भी तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग ऐसे शब्दों का है जो प्रायः बोलचाल के हैं। हिन्दी नीति-काव्य में ऐसे शब्द सरया में सबसे अधिक हैं। गुण, आत्मा, विकार, सच, अचरज, सोच, निसोच, निहकरमी, आँख, दूध, थान, भरम, फूल, कोख, नेह, गरव, कुकरम, करम, पुन्य, मरजाद, अपजग, कीरति, दरपन, सोग, परजा, चरित्तर, तिरिया, कलेम, छीर, तिनका, विद्या, विख, विरिध, पानी, वैराग, नांव, जम, परमेसर तथा सरनागत आदि कुछ ऐसे ही शब्द हैं। दूसरे प्रकार के वे तद्भव शब्द हैं जो उपर्युक्त शब्दों की भाँति मरन न होकर दुरूह हैं। उदाहरणार्थ कच (रस्म),

कुवत (निन्दा कुवार्ता), मदीठ (न देखने योग्य) काँगा (कगाल), सोवन (स्वर्ण), जिह (घनुप की डोरी), गथ (दाम, पूंजी) व्यौरा (अन्तर), तथा सरावग (बौद्ध या जैन साधु), आदि लिए जा सकते हैं। तीसरे वर्ग के तद्भव शब्द ऐसे हैं जिन्हें तत्सम या तद्भव शब्दों के आधार पर कवियों ने छन्द की मात्रा या तुक आदि के लिए तोड़-मरोड़ कर बना लिया है। कबीर, दादू तुलसी, नरहरि, छत्रसाल, घाघ तथा गिरिधर कविराय आदि में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। वचन्न (वचन), जल्ला (जल), नीत (नीति), पल्ला (पाला), दाया (दया), चीन (चीन्हे, चिन्ह), साचा (साच, सच), कूची (कुञ्जी), अवा (आम), वानियाँ (वनियाँ), मीता (मीत, मित्र), उभी (उलभी), रत्न (रत्न), दम्मा (दाम), मोरा (मोर), सगा (सग), तिनका (तिनका), रीती (रीति), बैकुण्ठा (बैकुण्ठ), धना (धनियाँ), सुसगू (सुसग), विपती (विपत्ति), मूला (मूल), मनन (मन), तथा विसेपी (विशेष) आदि इसी श्रेणी के शब्द हैं।

फारसी, अरबी तथा तुर्की—फारसी, अरबी तथा तुर्की के शब्दों का भी हिन्दी नीति साहित्य में प्रयोग मिलता है। इन तीनों में फारसी शब्द सबसे अधिक, अरबी शब्द उससे कम तथा तुर्की शब्द सबसे कम मिलते हैं।

संस्कृत के शब्दों की भाँति ही इन शब्दों को भी तत्सम और तद्भव दो वर्गों में तथा तीन-तीन उपवर्गों में रखा जा सकता है। नीचे संक्षेप में ये वर्ग तथा उपवर्ग कुछ उदाहरणों के साथ दिए जा रहे हैं।

तत्सम—

अतिप्रचलित—आह, अगूर, अनार, ददं, साहेव, दर, इल्म, इन्सान, अल्लाह, गुलाब, अमीर, हलाल, हराम, हिम्मत, पीर, आमद, इलाज, कवूतर तथा किताब आदि।

अल्पप्रचलित—अ जाम, आदल, दरकार, आव, महवूव, गिला, दीदार तथा इमाम आदि।

अप्रचलित तथा डुरूह—अम्बोह (भीड़), हिमायत (वहादुर) तथा नदं (चौमर की गोटी) आदि।

तद्भव—

अतिप्रचलित—संतान, जमात, खबर, कागज, दुममन, जोर, अरज, गैर, मौजि, फकीर, साहेव, चममा, दरियाव, आसिक, करज, बदाम, वकील, गजव, गरीव, कीमत, कहर, इनसाफ, काजी तथा खरच आदि।

अप्रचलित—चिराक (चिराग), नकीव (भाट), श्रीजूद (मौजूदगी), नफस (आत्मा, वामना), मसलत (ममलहत), मौमर (मयम्मर), तथा कुमाच (कुमाश) आदि।

छन्द के लिए तोड़े-मरोड़े हुए शब्द—खोदाय (खुदा), किम्मत (कीमत), मसीति (मस्जिद), इताति (इताअत) तथा अकब्बर (अकबर) आदि ।

अन्य—अन्य शब्द अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि यूरोपीय भाषाओं के हैं । इनका प्रयोग आधुनिक युग के हरदीन त्रिपाठी, दामोदरसहाय सिंह 'कवि किकर' तथा दुलारेलाल भार्गव आदि कवियों ने किया है । इन यूरोपीय शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है और उनमें भी दो एक को छोड़कर प्रायः सभी अंग्रेजी के हैं । ये शब्द अधिकतर ऐसे हैं जो आज हिन्दी के अपने हो गए हैं और इनका सभी वर्गों के लोगों में प्रचार है । उदाहरण के लिए फीस, कम्पनी, डिग्री, आफिस, कोर्ट, अफसर, वूट, टाई, स्टिक, हाकी, गोल, ग्रेजुएट तथा पुलिस आदि शब्द लिए जा सकते हैं । इनमें स्टिक तथा टाई आदि तो शब्द अंग्रेजी तत्सम हैं, पर पुलिस, अफसर, आफिस तथा फीस आदि तद्भव रूप हैं ।

अंग्रेजी के शब्दों के अतिरिक्त 'अंग्रेज' तथा 'तमाखू' आदि कुछ अन्य यूरोपीय शब्दों का भी प्रयोग आधुनिक नीति-साहित्य में हुआ है । ये दोनों ही शब्द पुर्तगाली हैं ।^१

सम्भव है नीति-काव्य में मुण्डा, द्रविड, चीनी तथा देशज शब्द भी हो पर अभी तक इस दृष्टि से हिन्दी के शब्द-समूह का पूर्ण प्रामाणिक अध्ययन नहीं हो सका है, अतः निश्चय के साथ कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

कुछ लोगों ने अंग्रेजी शब्द का न प्रयोग कर उनके लिए नए शब्द भी गढ़े हैं । ऐसे दो उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं ।

'न्यूज पेपर' के लिए 'कागजखबर'

हाथ लिए कागजखबर रह जाते मुँह वाय ।

—कवि किकर

'मनीआर्डर' के लिए 'वित्तग्रायस'

लौटि दैनहारेइ डिग वित्तग्रायसु लां जाय ।

—राजेश

कहना न होगा कि शब्दों के ये अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से तो ठीक हैं पर न तो ये प्रचलित हैं और न उसके योग्य ही । यह प्रवृत्ति हिन्दी नीति-काव्य में अधिक नहीं है ।

मुर्हाविरे—मुहाविरों के प्रयोग से भाषा में सक्षेप में सुन्दर ढंग से अधिक भाव व्यक्त करने की शक्ति आ जाती है । हिन्दी के प्राचीन तथा मध्ययुगीन साहित्य में मुहाविरों का प्रयोग मिलता तो है पर अधिक नहीं । आधुनिक युग के भी उन्हीं कवियों की भाषा में इसका विशेष रूप से दर्शन होता है, जिन्होंने उर्दू से परहेज़ नहीं रखा है । हिन्दी नीति-काव्य के लिए भी यही बात सत्य है । पुराने कवियों में

१ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 'अंग्रेज' शब्द को फ्रांसीसी मानते हैं ।—हिन्दी भाषा का इतिहास, प्रयाग, १९४६, पृ० ७४ ।

इसका कही-कही दर्शन मात्र हो जाता है और आधुनिक में भी कुछ ही लोगो ने इसका प्रयोग किया है और वह भी कही-कही । यहाँ हिन्दी नीति-काव्य की कुछ मुहाविरा-युक्त पक्तियाँ उदाहरण के लिए दी जा रही हैं—

१.	जो रहीम पग तर परो रगरि नाक अरु सीस	रहीम
२	करहिं ते फोकट पचि मरहिं सपनहुँ मुख न सुबोध	तुलसी
३	चलै कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिय	तुलसी
४.	जाके कर में कर दयो	रत्नावली
५	सब गुड माटी होय	मलूकदास
६	बात चलै जो सभा में ताको राखहु कान	जान
७.	कूप खोदिबो है वृथा जरन लगे जब गेह	दीनदयाल गिरि
८	इन तेरह सो तरह दिए बनि आवै साई	गिरिधर
९	पहिले हाथ पसार के बहुरि पसारै पायं	गिरिधर
१०	टांग को अडा के कैसे मुँहकी न खाएंगे	रामचरित उपाध्याय
११	सुजन परार्थ से न मुख मोडता है कभी	रामचरित उपाध्याय
१२	चालें ऐसी ब्यो चलें पडे चाटना थूक	हरिऔध
१३	इन सठ मठधारीनु पं तौहू गिरति न गाज	वियोगी हरि
१४	यह विकास दिन दूक को मिलिहै माटी माहिं	दुलारेलाल भार्गव
१५	गई चौकडी भूलि तौ पागुरि छोडि	

खडे तृन दावि के दांतन में ।

पूर्ण

१६ हाथ लिए कागजखवरि रह जाते मुँह बाय

कविकिकर

लोकोक्तियाँ—यो तो लोकोक्तियो का प्रयोग हिन्दी साहित्य की सभी धाराओं में हुआ है पर नीति की धारा में यह सबसे अधिक है । इसका प्रधान कारण है दोनों की प्रकृति का एक होना । प्राय बहुत सी लोकोक्तियो में नीति की बातें रहती हैं और दूसरी ओर बहुत में नीति के छन्द पूर्णतया या अंशतः लोकोक्ति होने हैं । श्री विश्वम्भरनाथ खत्री के प्रसिद्ध लोकोक्ति कोष में तुलसी, रहीम तथा वृन्द के बहुत से नीति के दोहे ज्यों के त्यों या अंश रूप में लोकोक्ति मानकर रख दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त ऐसी भी बहुत सी लोकोक्तियाँ हैं जो यथार्थतः लोकोक्ति न होकर किसी कवि के छन्द या छन्दाश है । 'मिलइ न जगत सहोदर भ्राता', 'पर उपदेम कुमल बहुतेरे', 'वेम्या बरस घटावही जोगी बरम बढाय' तथा 'मोह न नारि नारि के रूपा' आदि ऐसी ही लोकोक्तियाँ है ।

हिन्दी के नीतिकारों में लोकोक्तियो का सबसे अधिक प्रयोग प० प्रताप नारायण मिश्र ने अपने नीति-ग्रन्थ 'लोकोक्ति शतक' में किया है । इसमें सभी

छन्दो के अन्त में एक-एक लोकोक्ति है। यहाँ उदाहरण के लिए उमसे दो छन्द दिए जा रहे हैं—

करत नहीं श्रम निज हित हेत ।
काल कर्म कहँ दूपन देत ।
बुद्धि आलसिन को गई वेढ ।
नाचि न आवै आगन टेढ ॥

तथा

दुरबल के नित होहु सहाय ।
हरि तूठै जग जस ह्वै जाय ।
ताहि सताए श्रमहु अकाथ ।
बकुला मारै पखना हाथ ॥^१

अन्य नीतिकार कवियों में तुलसी, सुन्दरदाम, वृन्द तथा वियोगी हरि आदि के नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। यहाँ हिन्दी नीति-काव्य से कुछ ऐसी पक्तियाँ दी जा रही हैं, जिनमें लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है।

(१)	तुलसी भेंडी की धँसनि जड-जनता-सनमान ।	—तुलसी
(२)	लोक रीति फूटी सहै आँजी सहै न कोड ।	—तुलसी
(३)	दीप हाथ कत कूआँ परिहै ।	—जान
(४)	बीछू मन्त्र न जानई माँप पिटारे हाथ ।	—वृन्द
(५)	जैसे बस सागर विषै करत मगर मो वर ।	—वृन्द
(६)	जैसे दाघ्यो दूध को पीवत छाछहि फूँकि ।	—वृन्द
(७)	सीधी अँगुरी धी जम्यो ब्योहँ निकरै नाहि ।	—वृन्द
(८)	देखी कै काहू सुनी लगत साँच कौ आँच ।	—रसनिधि
(९)	जो गुड खाय सु कान विधावै ।	—सुन्दरदास
(१०)	स्वान पूँछ सुघरै नहि अन्त टेढ को टेढ ।	—मल्लकदास
(११)	पचनि त्यों परमेसुर बोलै ।	—छत्रसाल
(१२)	जिमि आँधर कर आरमी जिमि वानर कर वीन ।	—वियोगी हरि
(१३)	आदी के सुस्वाद को न कपि पहचानेगा ।	—रामचरित उपाध्याय

गुण—हिन्दी नीति-काव्य की भाषा प्रसाद गुण से ओत-प्रोत है। इसके लिए कवियों ने प्रमुखतः दो बातों का ध्यान रखा है। एक तो सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग और दूसरे प्रयोग करते समय शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनामूलक अर्थ

१. ये छन्द 'लोकोक्ति शतक' के छोटे संस्करण 'अनूठी कहावतें' से लिए गए हैं।

की ओर ध्यान न देकर अभिवार्थ पर ही प्राय ध्यान । इसके विपरीत कुछ छन्द ऐसे भी अवश्य मिल जाते हैं, जिनमें कठिन एवं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग है या जिनमें कुछ शब्द अप्रसिद्ध, अरूढ़ या लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । पर इस प्रकार के छन्द अपवादस्वरूप हैं और वे इस धारा की सामान्य प्रवृत्ति के अन्तर्गत नहीं आते ।

यहाँ प्रसाद गुण के उदाहरणस्वरूप कुछ छन्द दिए जा रहे हैं । कहना न होगा कि हिन्दी नीति-काव्य के अधिक छन्दों की भाषा इन्हीं की भाँति सरल एवं स्पष्ट है ।

करता था तौ क्यूँ किया, अब करि क्यूँ पछताइ ।	
बोचै पेढ बबूल का अम्ब कहाँ तैं खाइ ॥ ^१	कबीर
समय पाय फल होत है समय पाय भरि जाय ।	
सदा रहे नहिँ एक सी, का रहीम पछिताय ॥ ^२	रहीम
जड चेतन गुण दोष मय, बिस्व कीन्ह करतार ।	
सन्त हंस गुन गहहिँ पय, परिहरि वारि विकार ॥ ^३	तुलसी
भागहीन को ना मिले भली वस्तु कौ भोग ।	
दाख पके मुख पाक को होत काग को रोग ॥ ^४	वृन्द
जग नद मे तेरी परी देह नाव मरुघार ।	
मन मलाह जो वस करै निहचै उतरै पार ॥ ^५	

• दुलारेलाल भागव

(ख) शैली—

शैलीगत प्रधान विशेषताएँ—नीतिकार्य के सृजन में नीतिकार कवियों का ध्येय पाठक या श्रोता को धार्मिक, व्यावहारिक तथा स्वास्थ्य एवं शकुन आदि के विषय में उपदेश देना या नीति की बातें बतलाना रहा है, इसी कारण स्पष्टता, सरलता और प्रभविष्णुता से अपनी शैली को समन्वित करने का उन्होंने विशेष प्रयास किया है । उपदेश देने का ढग यदि सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली न हो तो उसका देना और न देना बराबर है । यहाँ नीति-काव्य की शैलीगत इन प्रधान विशेषताओं पर कुछ विस्तार से विचार किया जा रहा है ।

१ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ३० ।

२ रहिमान खिलास, पृ० २६ ।

३ तुलसी दोहा, ३६६ ।

४ वृन्द सत०, पृ० ४१६ ।

५ दुलारे बोहा०, पृ० ३६ ।

स्पष्टता और सरलता—स्पष्टता और सरलता हिन्दी नीति-काव्य की शैली के प्राण हैं। हिन्दी काव्य की अन्य धाराओं की भाँति इस धारा के कवियों का ध्यान व्यञ्जना और लक्षणा या उलभे अलकारों से बोधिल अभिव्यक्ति की ओर विलकुल नहीं गया। उन्होंने प्रधान रूप से शब्दों के अभिधेयार्थ का ही सहारा लिया और केवल सरल, सीधे तथा विषय की पूर्ण और सफल अभिव्यक्ति में सहायक अलकारों को ही अपनी रचना के लिए चुना। नीति-काव्य की शैली में स्पष्टता और सरलता पर विशेष ध्यान केवल हिन्दी में ही नहीं है। यह परम्परा संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होती आई है। दूसरे शब्दों में प्राचीनकाल से ही नीति के लिए सरल और स्पष्ट शैली अपेक्षाकृत अधिक मान्य रही है। यह मान्यता अकारण नहीं है। बोधिल, दुर्बल, या काव्य के व्यञ्जना-लक्षणामूलक दुर्वोध या असुबोध चमत्कारों से युक्त शैली में भाव-गाम्भीर्य चाहे जो हो कहते या सुनते ही प्रभाव डालने की शक्ति नहीं रहती। पर नीति और उपदेश के क्षेत्र में यह शक्ति अत्यावश्यक है, इसीलिए सरलता और स्पष्टता के बिना नीति-काव्य पगु हो जायगा। उसका मद्यः प्रभाव डालने का लक्ष्य ही समाप्त हो जायगा। इसी कारण केशव जैसे 'कठिन काव्य के प्रेत' और चमत्कारवादी कवि ने भी जब-जब नीतिपूर्ण मूर्ति या छन्द कहने का प्रयास किया है उन्हें अपनी अस्पष्ट और चमत्कारपूर्ण टेढ़ी शैली को छोड़कर सरलता, सुबोधता और स्पष्टता को अपनाया पड़ा है। रामचन्द्रिका में राम परशुराम में 'होनहार' के मन्वन्व में कहते हैं—

हूँ हूँ हूनहार तरु वायुहि दीजत रोप ।
 त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोप ।
 हम पर कीजत रोप कालि गति जानि न जाई ।
 होनहार हूँ रहै मिटै मेटी न मिटाई ॥
 होनहार हूँ रहै मोहमद मव को हूँ ।
 होय तिनूका वज्र, वज्र तिनूका हूँ हूँ ॥^१

क्या मुक्तककार और क्या प्रबन्धकार प्रायः सभी नीतिकारों ने इसी प्रकार की सरल और स्पष्ट शैली को नीति के लिए अपनाया है।

अपनी शैली को इन दोनों गुणों से मन्वित करने के लिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है नीतिकारों ने प्रधान रूप में दो बातों का ध्यान रखा है—

१—अभिधेय पर ही प्रधान रूप से दृष्टि रखते हुए सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग ।

२—भावाभिव्यक्ति मे प्रत्यक्ष सहायक सरल अलकारो का प्रयोग ।

इसके विरुद्ध जहाँ भी कठिन या अप्रचलित शब्दो या अलकारो का प्रयोग किया गया है वहाँ प्रभविष्णुता एव आकर्षण का पूर्णतया अभाव है । वाकीदास के बहुत से नीति छन्दों मे यह दोष है ।

प्रभविष्णुता—नीति के छन्द पढने या सुनने वालो को प्रभावित करने के लिए ही लिखे जाते हैं, अतएव बिना प्रभविष्णुता के उनकी कोई उपयोगिता नही ।

काव्य मे प्रभविष्णुता के लिए दो बातो का होना आवश्यक है—

१—जो कुछ कहा जाय स्पष्ट और सरल हो ।

२—कहने का ढग आकर्षक हो ।

प्रथम के विषय में ऊपर विचार किया जा चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि हिन्दी के अधिकांश नीतिकारों में यह वर्तमान है ।

कहने के ढग की दृष्टि से हिन्दी नीति-काव्य को मोटे रूप से दो वर्गों मे रखा जा सकता है । पहले वर्ग में नीति-काव्य का वह अंश है जिसके कहने का ढग पूर्णत सीधा साधा और गद्यवत् है । इस ढग से कहे गए नीति छन्दो मे बातें वाग्वैदग्ध-पूर्ण ढग से या सटीक उदाहरणों (अप्रस्तुत विधान) आदि के साथ न कही जाकर सीधे कही गई हैं । जगजीवन साहब कहते हैं—

भूलु फूलु सुख पर नहीं, अबहूँ होहु सचेत ।

साईं पठवा तोहि काँ लावो तेहि तें हेत ॥^१

इस दोहे मे उसी ढग का सहारा लिया गया है । कबीर के

मथुरा जावँ द्वारिका, भावँ जावँ जगनाथ ।

माध भगति हरि भगत बिनु कछू न आवै हाथ ॥^२

या गिरिधर के

माई घँर न कीजिये गुरु पडित कवि यार ।

वेटा वनिता पँवगिया यज्ञ करावन हार ।

यज्ञ करावनहार राजमन्त्री जो होई ।

विप्र पडोसी वैद्य आपको तपँ रमोई ।

कह गिरिधर कविराय युगन ने यह चलि आई ।

इन तेरह मो तरह दिए वनि आवै माई ॥^३

१ जगजीवनवाणी, पृ० १३० ।

२ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ४६ ।

३ गिरिधर कुण्ड०, पृ० १६ ।

में भी इसी ढंग को अपनाया गया है। सन्तो एव गिरिधर जैसे कुछ अन्य कवियों द्वारा लिखित नीति-साहित्य का अधिकांश इसी प्रकार का है।

नीति-काव्य का दूसरा वर्ग वह है, जिसमें कहने का ढंग सीधा और गद्यवत् न होकर काव्योचित एव आकर्षक है। इसमें भावों को स्पष्ट करने में समर्थ उदाहरण आदि सरल अलंकारों के प्रयोग के कारण ऊपर के छन्दों की शुष्कता नहीं है। रहीम, वृन्द तथा दीनदयाल गिरि आदि के अधिकांश नीति-छन्द इसी वर्ग के हैं। उदाहरणार्थ वृन्द का एक दोहा है—

करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।

रसरी आवत जात है सिल पर होत निसान ॥^१

यहाँ कथित बात को उदाहरण से पुष्ट करने से छन्द अधिक आकर्षक और प्रभावशाली हो गया है। इसी प्रकार रहीम का एक दोहा है—

विगरी बात वनै नहीं लाख करौ किन कोय ।

रहिमन फाटे दूध को मथै न माखन होय ॥^२

कहना न होगा कि प्रथम वर्ग के ढंग की शुष्कता दूसरे वर्ग में नहीं है, इसीलिए प्रभविष्णुता की दृष्टि से दोनों में बहुत अन्तर है। प्रथम में इसकी मात्रा अत्यल्प या नहीं के बराबर है तो दूसरे में अत्यधिक है।

नीति-काव्य की विभिन्न शैलियाँ—

नीति-काव्य में विषय-वर्णन की कई शैलियाँ मिलती हैं। यहाँ उन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

उपदेशात्मक शैली—उपदेशात्मक शैली हिन्दी नीति-काव्य की सबसे सीधी, स्पष्ट और नीरस शैली है। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे ढंग के प्रयोग का प्रयास नहीं रहता, जिससे कथन आकर्षक और प्रभावशाली हो। सन्त कवियों, गिरिधर तथा घाघ और भड्डरी आदि के बहुत से नीति-छन्द इस शैली के हैं। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। सुन्दरदास 'विश्वास' करने के विषय में उपदेश देते हैं—

सुन्दर अब विश्वास गहि सदा रहै प्रभु साथ ।

तेरौ कियो न होत है सब कुछ हरि के हाथ ॥^३

आधुनिक कवि हरिदीन त्रिपाठी माता-पिता की सेवा के सम्बन्ध में कहते हैं—

सेवा कीजँ मातु अरु पितु की सहित सनेह ।

जाके शोणित शुक के मिले वनी यह देह ॥

१ वृन्द सत०, ३११ ।

२ रहीम दोहा०, १३५ ।

३ सुन्दर ग्रन्थ०, ७१६ ।

मिले बनी यह देह जीव जामे सुख माने ।
जाके विनु नहिं वेद ईश को भजन बखाने ॥
दीन कहै पाछै पूजहु सब देवी देवा ।
पहिले चित दे करहु मातु पितु गुरु की सेवा ॥^१

उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि उपदेशात्मक शैली में कवि व्यक्ति या समूह से सीधे उपदेश के स्वर में कहता है जैसे 'विश्वास गहि' या 'सेवा कीजै' । इसी कारण इस शैली की नीति कविताएँ उच्च कोटि की नहीं कही जा सकती और इनके रचयिता कवि से अधिक उपदेशक या सुधारक जैसे हैं ।

उपदेशात्मक शैली के अन्तर्गत ही पहाड़ा, अखरावट, सोलह तिथि निनंय, वारहखड़ी, बर्ननामा, ककहरा या अलिफनामा आदि रूप में कहे गए उपदेशों के छन्द भी आते हैं, जिनमें हिन्दी या उर्दू के अक्षर, अक, तिथि या वार आदि में क्रम से एक-एक को लेकर उपदेश के छन्द कहे गए हैं ।

इस प्रकार वर्णमाला या अक आदि के अनुसार कविता करने की परम्परा भारतवर्ष के बाहर भी मिलती है । चासर ने ए, बी, सी के अनुसार मेरी के प्रति एक कविता लिखी थी और उसके भी पूर्व लगभग सन् १३३० ई० में किसी फ्रासीसी कवि ने भी इस प्रकार की कविता की थी ।^२

भारत में इस शैली के प्राचीनतम प्रयोग 'अगुत्तर निकाय' के सख्यात्मक उपदेशों में मिलते हैं । आगे चलकर अपभ्रंश के किसी पृथ्वीचन्द्र जैन नामक कवि ने सन् १३४३ के लगभग 'मातृका प्रथमाक्षर दोषक' में इस शैली का प्रयोग किया है ।^३

हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों में कबीर, सुन्दरदास, धरनीदास, पल्लू साहब तथा सहजोवाई आदि सन्तो, जायसी तथा जान आदि सूफ़ी कवियों एवं विश्वनाथ सिंह तथा रामसहायदास आदि ने इस शैली की कविता की है । इनकी इन रचनाओं में साम्प्रदायिक रहस्योद्घाटन या योग आदि से सम्बद्ध बातें भी हैं पर कहीं-कहीं नीति या उपदेश की बातें भी हैं । कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

१ सामान्य नीति काव्य, ३७ ।

२ Geoferey Chaucer—L. laillavoix लन्दन पृ० ६३ ।

३ मलयाली साहित्य में 'अक्षराली' नामक काव्य भी इसी प्रकार का होता है । उसमें छन्द की प्रत्येक पंक्ति के आरम्भिक अक्षर किसी वर्ण की वारहखड़ी के होते हैं । भागवत सम्प्रदाय, चतुर्वेद उपाध्याय, काशी, २०१०, पृ० ४६ ।

‘ल’ अक्षर—लल्ला लालच वुरी बलाय यही सब बात विगारी ।
 लालच जेहि का नाम माया की है महतारी ॥^१
 ‘ण’ अक्षर—णणा नीच ऊँच नहि देख देख सब एक पसारा ।
 नहि वाह्यन नहि सूद्र नही छत्री कोउ न्यारा ॥^२
 ‘क’ अक्षर—क कै करहु करनी भली ज्यो आगँ सुप होइ ॥^३
 ‘ख’ अक्षर—पँर रँड बवूर सेहुड सो न फरिहै दाख ॥^४
 तीज— तीज तनिक सुख कारने
 बहुत फसायो जीव ।

लालच लगि ऐसो गिरै
 जैसे मक्खी घीव ॥^५

सूक्त्यात्मक शैली—नीति-साहित्य की अपेक्षाकृत अच्छी और अपनी शैली सूक्त्यात्मक है। कवीर, तुलसी, रहीम, वृन्द तथा दीनदयाल आदि नीति के प्रधान कवियों ने प्रमुख रूप से इसी शैली को अपनाया है। इस शैली की प्रधान विशेषताएँ दो हैं। पहली विशेषता तो यह कि इस शैली में कही गई बात उपदेशात्मक शैली की भाँति सीधे नहीं कही जाती। उदाहरण के लिए ‘परिश्रम करने’ को लें। उपदेशात्मक शैली में यदि कहना हो तो उपदेशकार कहेगा—

श्रम कर श्रम कर रे मनुज श्रम ते जागे भाग ।

श्रम विहीन के भाग मे लगे सदा ही आग ॥^६

पर सूक्तिकार इस बात को सीधे न कह कर एक सामान्य बात के रूप में कहेगा जिससे सुनने वाले को इस बात का अनुभव न हो कि बात सीधे उसके लिए है। वृन्द ने परिश्रम के विषय में लिखा है—

श्रम ही ते सब मिलत है विन श्रम मिलै न काहि ।

सीधी अँगुरी घी जम्यो क्यो हूँ निकरें नाहि ॥^७

सूक्त्यात्मक शैली की दूसरी विशेषता है कहने के ढंग का सौन्दर्य। इसमें किसी शब्दालंकार के सहारे या योही किसी एक शब्द को बार-बार कहकर या

१ पलटू साहब . ककहरा ।

२ तुलसी साहब : ककहरा ।

३ जान वर्ननामा ।

४ धरनीदास ककहरा ।

५ सोलह तियि निरनय, सहजो बानी, पृ० ४६ ।

६ नीति छन्द० ।

७ वृन्द सत०. १६० ।

इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों से छन्द को ऐसा आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया जाता है कि उपदेश की भाँति इस शैली में कहा गया छन्द टकरा कर रह नहीं जाता अपितु श्रोता या पाठक के मन में चुभता है और देर तक अपना प्रभाव रखता है ।

ऊपर श्रम के विषय में उद्धृत दोनों छन्दों में ये दोनों विशेषताएँ स्पष्ट हैं । कहना न होगा कि प्रभविष्णुता और कथन-सौन्दर्य की दृष्टि से दोनों छन्दों में आकाश-पाताल का अन्तर है ।

हिन्दी नीति-काव्य में प्रयोग की दृष्टि से सूक्त्यात्मक शैली के कई भेद-विभेद किए जा सकते हैं जिनमें कुछ प्रमुख के सक्षिप्त और सोदाहरण विवरण यहाँ दिये जा रहे हैं ।

मोटे रूप से इस शैली के दो भेद हैं । पहले प्रकार की सूक्तियों में अप्रस्तुत विधान के सहारे कही गई बात या नीति को स्पष्ट, पुष्ट, प्रमाणित, समर्थित या उदाहृत करते हैं । उदाहरणस्वरूप तुलसी का एक दोहा लिया जा सकता है—

बढ़ो गहे ते होत बड़, ज्यो बावन-कर-दण्ड ।

श्री प्रभु के सग सो बढ़ो, गयो अखिल ब्रह्माण्ड ॥^१

यहाँ कवि को कहना है कि छोटे या साधारण व्यक्ति भी बड़ों का साथ पकड़ने से बड़े हो जाते हैं । इसके लिए वह भगवान वामन के हाथ के डण्डे का उदाहरण देकर अपने कथन की पुष्टि करता है ।

रामचरित उपाध्याय का एक छन्द है—

साम नय से दुष्ट सीधे मार्ग पर जाते नहीं ।

हाथ में आते न जब तक दण्ड वे पाते नहीं ।

तप्त ही जब तक घनो की चोट खाता है नहीं ।

काम में तब तक हमारे लौह आता है नहीं ॥^२

यहाँ लौह (अप्रस्तुत) की विशेषता से सामान्य दुष्ट के दण्ड की बात का समर्थन है ।

इस प्रकार की शैली की सूक्तियों में अप्रस्तुत का अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, दृष्टान्त तथा उदाहरण आदि अलंकारों के रूप में प्रयोग किया जाता है । इन विभिन्न अलंकारों के आधार पर हमके और भी उपभेद किए जा सकते हैं ।

सूक्त्यात्मक शैली का दूसरा भेद वह है जहाँ अप्रस्तुत विधान का सहारा

१ तुलसी दोहा०, ५३२ ।

२ काव्य दर्पण, पृ० ३८६ ।

लिए बिना ही बात चमत्कार, आकर्षण या वाग्दैग्धपूर्ण ढंग से कही जाती है। उसके भी बहुत से भेदोपभेद किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रधान भेदों को देखा जा सकता है।

कभी-कभी कुछ कवि किसी एक क्रिया को लेते हैं और उसकी बार-बार आवृत्ति करते हुए नीति की अनेक बातें एक ही छन्द में कह जाते हैं। गिरिधर दाम 'दिना' क्रिया को लेकर कहते हैं—

गुरुन को शिष्यन, सुपात्र भूमि देवन को,
मान देहु ज्ञान देहु दान देहु धन सो।
सुत को सन्यासिन को वर जिजमानन को,
सिच्छा देहु भिच्छा देहु दिच्छा देहु मन सो।
सत्रुन को मित्रन को पित्रन को जगवीच,
तीर देहु, छीर देहु, नीर देहु पन सो।
गिरिधर दासै स्वामी को अघी को आसु,
रुख देहु सुख देहु दुख देहु तन सो ॥^१

इस छन्द का आकर्षण 'देहु' की आवृत्ति तथा अंत्यानुप्रास के कारण है।

क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा शब्दों की आवृत्ति भी की जाती है। एक दोहे में शिवदुलारे त्रिपाठी 'शोभा' की आवृत्ति करते हुए नीति की बातें कहते हैं—

धन की शोभा धर्म है, प्रिय की शोभा प्रीति।
कुल की शोभा पुत्र है, नृप की शोभा नीति।^२

अव्यय शब्दों का भी इस प्रकार प्रयोग नीति-काव्य में मिलता है। वैयाल 'विना' की आवृत्ति करते हुए कहते हैं—

बुधि विन करै वेपार, दृष्टि विन नाव चलावै।
सुर विन गावै गीत, अर्थ विन नाच नचावै ॥
गुन विन जाय विदेस, अकल विन चतुर कहावे।
बल विन वांधे युद्ध, हाँस विन हेत जनावे ॥
अन इच्छा इच्छा करे, अन दीठी वाता कहै।
वैयाल कहै विक्रम मुनी यह मूरख की जात है ॥^३

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४६५।

२ कविता कौमुदी, भाग २, पृ० ६७०।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०१।

इसी प्रकार 'कहा'^१ (क्या), 'सून'^२ (शून्य), न कछु^३ तथा 'मरै'^४ आदि अनेकानेक अन्य शब्दों की आवृत्ति करते हुए भी एक छन्द में नीति की अनेकानेक बातें कहने की शैली हिन्दी नीति-साहित्य में मिलती है।

कुछ कवियों ने कभी-कभी सज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों की आवृत्ति तो की है पर नीति की बहुत सी बातें न कहकर एक ही बात कही है। उदाहरणार्थ बैताल का महत्व दिखलाने के लिए 'टका' की आवृत्ति करते हैं—

टका करँ कुलहूल टका मिरदग बजावँ।

टका चढँ सुखपाल टका सिर छत्र घरावँ ॥

टका माय अरु बाप टका भयन को भैया।

टका सास अरु ससुर टका सिर लाड लहैया ॥

अब एक टके बिनु टकटका रहत लगाए रात दिन।

बैताल कहँ विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके बिन ॥^५

बैताल ने इसी प्रकार एक अन्य छप्पय में जीभ के महत्व-दर्शन के लिए 'जीभ' शब्द की आवृत्ति की है।^६

कुछ कवियों ने किसी एक बात के सम्बन्ध में नीति कथन के लिए उसकी आवृत्ति तो की है पर साथ ही बहुत से उदाहरण लेते हुए छन्द के अन्त में अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। ऐसे छन्दों में उदाहरणों के बाद उनके निष्कर्ष स्वरूप से नीति की बात रखी जाती है अतः उसमें अधिक बल आ जाना स्वाभाविक है। गग का एक छन्द उदाहरणार्थ देखा जा सकता है—

फूट गए हीरा की विकानी कनी हाट-हाट,

काहू घाट मोल काहू बाढ मोल को लयौ।

टूट गई लका फूट मिल्यो जो विभीषण है,

रावन ममेत बस आसमान को गयो।

कहँ कवि गग दुरजोधन से छत्रधारी,

तनक में फूटे तैं गुमान बाको नै गयो।

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २३७।

२ नीति छन्द०।

३ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २२८।

४ वही, भाग १, पृ० ३६६।

५ वही, भाग १, पृ० ३६६।

६ वही, भाग १, पृ० ३६६।

फूटें तें नरद उठि जात वाजी चौसर को,
आपुस के फूटे कहु कौन को भलो भयो ।^१

सार, कारणमाला तथा एकावली आदि शृ खलामूलक अलकारो के प्रयोग से भी हिन्दी नीति-साहित्य मे सुन्दर सूक्तियाँ कही गई हैं । एक-एक उदाहरण लिए जा सकते हैं ।

सार—

रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ माँगन जाहि ।

उन्ते पहिले वे म्रुए तिन मुख निकसत नाहि ॥^२

सूक्तियो की यह शैली भी आकर्षक और प्रभावशाली होती है । इसमे एक के बाद दूसरे को अधिक अच्छा या अधिक बुरा दिखलाया गया है ।

एकावली—

सोभति सो न सभा जहँ वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पढे कछु नाही ।

ते न पढे जिन साधु न माधित, दीह दया न हियँ जिन माही ॥

सो न दया जु न धर्म धरै घर धर्म न सो जहँ दान वृषा ही ।

दान न सो जहँ साँच न केसव, साँच न सो जु वसै छल छाही ॥^३

सूक्तियो की इस शैली मे विषय या वस्तु के ग्रहण और त्याग द्वारा एक माला या श्रेणी बनाकर चमत्कार और आकर्षण उत्पन्न किया गया है ।

कारणमाला—

गुरु ते विद्या होत है, विद्या ते ह्वँ ज्ञान ।

ज्ञान ते होत है जगत मे सुख सम औ कल्याण ॥^४

इस शैली मे कार्य और कारण की लड़ी या माला द्वारा आकर्षण उत्पन्न किया जाता है ।

कुछ कवियो ने अपने छन्दो मे केवल कुछ प्रश्न रख दिए हैं, जिनकी ध्वनि से उत्तर निकलता है और उसमे नीति की बातें रहती हैं । तुलसी का एक प्रसिद्ध दोहा इस तरह का है—

काह न पावक जारि मक, का न समुद्र समाड ।

का न करै अबला प्रवल, केहि जग काल न खाइ ॥^५

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० २७६ ।

२ रहीम दोहा०, २४० ।

३ नीति छन्द० ।

४ नीति छन्द० ।

५ तुलसी दो०, २६७ ।

यहाँ चार प्रश्न मात्र हैं पर इनसे ध्वनि निकलती है कि आग सब कुछ जला सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, स्त्री सब कुछ कर सकती है, और काल सबको खा सकता है। सूक्ति-कथन की यह शैली भी बड़ी सुन्दर है यद्यपि हिन्दी नीति-काव्य में इसका बहुत कम प्रयोग हुआ है।

इसी में मिलती-जुलती सूक्ति-कथन की एक शैली वह भी है जिसमें एक ही छन्द में पहले प्रश्न और फिर उत्तर रहता है। महावीरप्रसाद द्विवेदी का एक छन्द है—

कवि—हे स्वतन्त्रते ! जन्म तुम्हारा ।
कहाँ बता यह प्रश्न हमारा ॥

स्वतन्त्रता—सूर देश हित तजते जहाँ ।
प्राण जन्म मेरा है वहाँ ॥^१

भगवानदीन ने भी इस शैली में कुछ दोहे लिखे हैं। दो उदाहरण दिए जा रहे हैं—

किसे मृत्यु का डर नहीं, किसे न धन की चाह ?
जिसे आत्मा का पता, लगा जो उसकी राह ॥
तथा

किसे हार का डर नहीं, किसे न जय की चाह ?
जय पाकर हंसता न जो, हार करे नहीं आह ॥^२

इस शैली के छन्द भी हिन्दी नीति-साहित्य में अधिक नहीं मिलते।

अन्योक्ति शैली—नीति-साहित्य की शैलियों में सबसे सुन्दर और शिष्ट अन्योक्ति शैली है।

अन्योक्ति एक अलंकार है। जिस प्रकार सादृश्य बतलाने के लिए सादृश्य-मूलक उपमा आदि अलंकारों का काव्य में प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार किसी को बुरा न लगने देने की दृष्टि से व्यंग्यमूलक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अलंकारों के व्यंग्यमूलक वर्ग में अप्रस्तुत प्रशंसा, प्रस्तुताकुर, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, शूढोक्ति, तथा काकु वक्रोक्ति—ये सात अलंकार आते हैं। इनमें अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच भेद—कार्य निबन्धना, कारण-निबन्धना, सामान्य निबन्धना, विशेष निबन्धना

१ द्विवेदी काव्य माला, पृ० ४२०।

२ नीति के दोहे।

श्रीर मारूप्य-निबन्धना होने हैं । पाँचवे भेद मारूप्य निबन्धना का ही दूसरा नाम अन्योक्ति है ।

अन्योक्ति में प्रस्तुत का (या से) कथन न कर उससे मिलते-जुलते अप्रस्तुत का (या से) कथन करते हैं ।

उदाहरण के लिए दीनदयाल की एक अन्योक्ति ली जा सकती है । कवि किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना चाहता है जो अपने ऐश्वर्य एवं उन्नति की दशा में गुणियो या सज्जनों का साथ न कर दुर्गुणियो या दुर्जनो के साथ बुरे कामों में अपना धन बहा रहा है । वह प्रस्तुत या उस व्यक्ति की बात न कर अप्रस्तुत रूप में आम के वृक्ष को चुनता है और उससे कहता है—

ऐसी संगति रावरे सग न सजै रसाल ।
कागन के गन ये तुमँ घेरि रहे इहि काल ।
घेरि रहे इहिकाल कहा कुसुमाकर आये ।
रसहु सुगन्ध समेत वृथा तुम देत बहाये ।
वरनै दीनदयाल दई गति भई अनैसी ।
कोकिल कीर मलिन्द तीन नहि सगति ऐसी ॥^१

कहना न होगा कि इसमें वाते सभी आम से कही गई हैं पर घटती हैं एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति पर भी । इस प्रकार इस शैली की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहे बिना भी सब कुछ कहने में कवि सफल हुआ है ।

इस शैली के सबसे अधिक सुन्दर छन्द दीनदयाल के अन्योक्ति कल्पद्रुम में मिलते हैं, पर दीनदयाल के अतिरिक्त तुलसी, रहीम, वृन्द, विहारी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, कन्हैयालाल पोद्दार, मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय तथा संयद अमीर अली 'मीर' आदि ने भी सुन्दर अन्योक्तियाँ लिखी हैं ।

कथात्मक शैली—पंचतन्त्र, बुद्ध-जातक, प्राकृत-अपभ्रंश की जैन कथाएँ तथा सेन नादी की गुलिन्ताँ आदि इसी शैली में लिखी गई हैं । इसमें एक ऐसी कथा रहती है जिसमें निष्कर्ष स्वरूप नीति की कोई बात निकलती है और वह छन्द रूप में कथा के आरम्भ, अन्त या बीच में रहती है । प्रभविष्णुता की दृष्टि से यह शैली सबसे सफल कही जा सकती है । हिन्दी में 'किम्मा तोता मँना' कुछ इसी प्रकार की शैली में है, यद्यपि उनकी नीति स्त्री और पुरुष की बुराई और अच्छाई तक ही सीमित है । मध्ययुग में ईश्वरदाम कृत 'मत्यवती की कथा', कुशललाभ कृत 'भाघवानल

आपने जो वायुजित् को दुर्वचन कल था कहा ।
 हो गया होगा कदाचित् आपका मुख कटु महा ॥ ११ ॥
 “तो दया करके मिठाई थाल भर यह लीजिए ।
 और खाकर के सुमुख को मित्र, मीठा कीजिए ॥
 मारने मे तानपूरा भी निकम्मा हो गया ।
 लीजिए मुद्रा इसी से फिर मंगा लेना नया” ॥ १२ ॥
 दो रजत मुद्रा तथा लेकर मिठाई थाल भर ।
 दास देने को गया उस दुष्ट के तत्काल घर ॥
 कह सुनाया सब मन्देश वायुजित् का प्रेम से ।
 फिर कहा,—“पूछा उन्होंने आप तो हैं क्षेम से ?” ॥ १३ ॥
 सोचकर कल की कथा, आश्चर्य मे होने लगा ।
 वेदना मन मे हुई वह पातकी रोने लगा ॥
 आँख से आँसू निकल कर गाल पर झडने लगे ।
 कण्ठ से उसके निकल ये शब्द सुन पडने लगे ॥ १४ ॥
 “हाय ! मैंने बिना कारण वायुजित् को दुख दिया ।
 पर सहज ही मे उन्होंने जीत आज मुझे लिया ॥
 क्या रहेगा सुखी करके पुरुष खोटे काम को ।
 भोगना होगा मुझे इस पाप के परिणाम को” ॥ १५ ॥
 कह सका इतना अघम वस कण्ठ उसका भर गया ।
 दौडता रोता हुआ वह वायुजित् के घर गया ॥
 “यह महा अपराध मेरा क्षमा हे प्रभु ! कीजिए ।
 आ पडा अब मैं क्षरण मे ज्ञान-भिक्षा दीजिए” ॥ १६ ॥
 लोट कर पग पर क्षमा माँगी बुरे व्यवहार की ।
 शिष्ट के सत्सग से मुग् हो गया वह नारकी ॥
 युद्ध मे अरि जीतना भाता न श्रेष्ठ उदार को ।
 किन्तु मज्जन सद्गुणो से जीतते ससार को ॥ १७ ॥

मुकरी शैली—मुकरी या मुकरनी कविता की उस शैली को कहते है जिममे कथित वात मे ‘मुकर कर’ दूसरी वात कही जाय । अमीर खुसरौ की मुकरियाँ हिन्दी मे प्रसिद्ध है ।

नीति विषयक मुकरियाँ केवल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा रामचरित उपाध्याय ने लिखी है, जिनमे प्रधान अंग्रेजी (साहित्य और शिक्षा), बेकारी, खिताब, सरकारी

अफसर, वावू, अफीम, विधवा-विवाह, सज्जन, पण्डित तथा मद्यपानादि के विषय में हैं। यहाँ तीन उदाहरण दिए जा रहे हैं—

सरकारी अफसर—

मतलब की ही बोले बात ।
राखे सदा काम की घात ।
डोलें पहिनें सुन्दर समला ।
क्यो सखि साजन नहिं सखि, अमला ॥^१

खिताब (सर आदि के)—

इनकी उनकी खिदमत करो ।
रुपया देते देते मरो ।
तव आवें मोहिं करन खराव ।
क्यो सखि साजन नही खिताब ॥^२

पण्डित—

परगुण को गाते रहते है ।
दोष किसी का नहिं कहते है ।
निज कुल को करते है मण्डित ।
क्यो सखि सुरगण नहिं सखि पण्डित ॥^३

मुकरी शैली का भारतेन्दु तथा रामचरित उपाध्याय ने नीति के लिए अपवाद स्वरूप ही प्रयोग किया है, यह इसके लिए अन्योक्ति या सूक्ति की भाँति उपयुक्त शैली नहीं कही जा सकती ।

प्रकृति-चित्रण के साथ—संस्कृत साहित्य में प्रकृति-चित्रण के साथ नीतिकथन का उदाहरण प्रवानतः केवल भागवत में मिलता है। हिन्दी में भी इसका एकमात्र उदाहरण रामचरित मानस के किष्किंधा काण्ड के वर्षा और शरत वर्णन में मिलता है। वहाँ कवि को अभिप्रेत है प्रकृति-चित्रण पर उदाहरण तथा अन्य अलंकारों के लिए अप्रस्तुत रूप में नीति की बातें कही गई हैं। यहाँ दोनों वर्णनों से कुछ अंश देखे जा सकते हैं ।

वर्षा वर्णन—

दामिनि दमक रही घन माही ।
खन कै प्रीति जया थिर नाही ।

१ महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, प० ६ ।

२ भारतेन्दु-सुधा, प० २२ ।

३ कविता कोमुदी, भाग २, पृ० २७२ ।

बरषाहि जलद भूमि निअराए ।
 जथा नवहि बुघ बिद्या पाए ।
 बूंद अघात सहहि गिरि कैसे ।
 खल के बचन सन्त सह जैसे ।
 छुद्र नदी भरि चली तोराई ।
 जस थोरेहुँ घन खल इतराई ।
 भूमि परत भा ढाबर पानी ।
 जनु जीवहि माया लपटानी ।
 सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा ।
 जिमि सद्गुन सज्जन परि आवा ।
 सरिता जल जलनिधि महुँ जाई ।
 होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ।
 हरित भूमि तून सकुल, समुक्ति परहि नहि पथ ।
 जिमि पाखड विवाद ते गुप्त होहि सदग्रथ ।^१

गरद वरान—

उदित अगस्ति पथ जल सोपा ।
 जिमि लोभहि सोपइ सन्तोपा ।
 सरिता सर निर्मल जल सोहा ।
 सन्त हृदय जस गत मद मोहा ॥

पक न रेनु सोह असि धरनी ।
 नीति निपुन नृप कै जसि करनी ।
 जल सकोच विकल भइ मीना ।
 अतुघ कुटुम्बी जिमि धनहीना ॥

मुखी मीन जे नीर अगाधा ।
 जिमि हरि सरन न एकउ वाधा ।
 चक्रवाक मन दुख निसि पेखी ।
 जिमि दुर्जन पर सम्पति देखी ।^२

प्रकृति-चित्रण के मात्र नीति कथन की शैली है तो अच्छी पर इसका प्रयोग अधिक नहीं हुआ है ।

१ मानस, ४ १४ ।

२ मानस, ४ १७ ।

अन्त में कहा जा सकता है कि उपर्युक्त शैलियों में हिन्दी नीति-काव्य की प्रतिनिधि शैलियाँ केवल उपदेशात्मक, सूक्त्यात्मक तथा अन्योक्ति ही हैं। श्रौरो का प्रयोग आनुपगिक रूप से ही हुआ है।

(ग) अलंकार—

काव्य में अलंकारों का प्रयोग मूलतः अभिव्यक्ति की पूर्णता और शैली में सौन्दर्य एवं आकर्षण के लिए किया गया है। “वह फूल सा कोमल है” कहने में कहने वाला कोमलता की अधिक सुन्दर और पूर्ण अभिव्यक्ति का प्रयाम करता है। ‘वह कोमल है’ में भी कोमलता का उल्लेख है, पर ‘फूल सा’ न कहने से कोमलता की उतनी सफल अभिव्यक्ति नहीं है। यथार्थतः काव्य में अलंकार के प्रयोग की मूल भावना यही होनी चाहिए। पर, इसके अतिरिक्त चमत्कार के लिए, या साधन न होकर साध्य रूप में, अलंकार-प्रयोग की प्रवृत्ति भी साहित्य में मिलती है, जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

हिन्दी नीति-काव्य में प्रमुखतः पहली प्रवृत्ति ही मिलती है। चमत्कारार्थ या साध्य रूप में अलंकार-प्रयोग के दर्शन अपवाद-स्वरूप ही कहीं-कहीं हो जाते हैं।

पीछे कहा जा चुका है कि नीति-काव्य में दो प्रकार की शैलियाँ प्रमुख रूप से मिलती हैं। एक शैली तो सीधे उपदेश की है, जिसमें विना किसी उदाहरण आदि के बात कही जाती है और दूसरी सूक्ति की है, जिसमें उदाहरणों के सहारे अभिव्यक्ति को अधिक पूर्ण, आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया जाता है। अलंकारों का स्वाभाविक, सुन्दर और काव्योचित प्रयोग सूक्त्यात्मक शैली की नीति कविता में ही है। उपदेशात्मक नीति कविता में प्रायः अलंकार मिलता ही नहीं और यदि मिलता भी है तो बहुत कम।

हिन्दी नीति-काव्य के बहुप्रचलित और प्रमुख अलंकार अन्योक्ति, अर्थान्तर-न्यास, उदाहरण, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, लोकोक्ति, विशेषोक्ति, काव्यालिंग, विकल्प तथा विनोक्ति हैं। यहाँ सक्षिप्त विवेचन के साथ हिन्दी नीति-काव्य में उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं।

अन्योक्ति—हिन्दी नीति-काव्य का यह सबसे प्रचलित अलंकार है। प्रचलन के अतिरिक्त एक और दृष्टि से भी इसका नीति-काव्य में विशेष महत्त्व है। नीति-काव्य में उपदेश की बातें रहती हैं, और इस अलंकार का सहारा न लेने पर उपदेश की बात किसी व्यक्ति के प्रति सीधे कही जाती है, जो न तो बहुत शिष्ट ही है और न बहुत शोभन ही। इसके विपरीत अन्योक्ति रूप में कहने पर बात जिसके प्रति कहनी रहती है, उसमें न कही जाकर उसके उपयुक्त उपमान या अप्रस्तुत को मन्वो-धिन करके कही जाती है, और केवल ध्वनि से यथार्थ व्यक्ति पर घटित होती है। इन

प्रकार इस अलंकार के आधार पर कही गई नीति या उपदेश की बात जिसके प्रति कही जाती है उसे बुरी भी नहीं लगती और प्रभाव भी डालती है।

नीति-काव्य के लिए अन्योक्ति सर्वाधिक उपयुक्त अलंकार है। इसी कारण सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिन्दी आदि सभी के नीतिकारो ने न्यूनाधिक रूप से इसका प्रयोग किया है। हिन्दी में तुलसी, रहीम, वृन्द, विहारी, वियोगीहरि, दुलारेलाल भार्गव, अमीर अली 'मीर' तथा राय देवीप्रसाद पूर्ण आदि बहुतों ने इस अलंकार का सफल प्रयोग किया है, पर, दीनदयाल गिरि इसके सम्राट् कहलाने के अधिकारी हैं। उनका अन्योक्ति-कल्पद्रुम हिन्दी नीति-काव्य में अन्योक्ति अलंकार के प्रयोग की दृष्टि से सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ है 'अन्य के प्रति कही गई उक्ति' अर्थात् इस अलंकार में उक्ति कही जाती है किमी और पर, किन्तु घटित होती है किसी और पर। उदाहरण के लिए दीनदयाल गिरि की एक अन्योक्ति है—

भूले भ्रम धन तुम किते प्रथम याको पालि ।
लखत रावरी राह को सूखि गयो यहु सालि ॥
सूखि गयो यहु सालि अहो अजहूँ नहिं आए ।
दँ दँ नाहक नीर सिन्धु मे सुदिन गँवाए ॥
बर्नँ दीनदयाल कहाँ गरजत हौ फूले ।
समय न आए काम काम कौने भ्रमि भूले ॥^१

इसमें कवि धनिक से कहना चाहता है कि ऐ धनिक जिन्हे आवश्यकता हो उन्हें दो। जो स्वयं धनी है उन्हें देना व्यर्थ है। पर वह सीधे धनी से न कहकर वादल से कहता है। इसी प्रकार विहारी का एक दोहा है—

स्वार्थ मुकुन न स्रम वृथा, देखु विहग विचारि ।
वाज पराए पानि परि तू पछीहि न मारि ॥^२

यहाँ कवि को अभिप्रेत है दुष्ट स्वामी के सकेत पर अनर्थ करने वाले सेवक को उपदेश देना, पर वह उसमें न कहकर वाज (अन्य या अप्रस्तुत) से कह रहा है।

हिन्दी नीति काव्य में अन्योक्ति के लिए चुने गए अप्रस्तुत कई प्रकार के हैं। उनके मुख्य वर्ग निम्न हैं—

१ पौगणिक वस्तुएँ—पारम, चिन्तामणि तथा कल्पद्रुम आदि ।

२ प्राकृतिक वस्तुएँ—पानी, मेघ, वायु, सूर्य तथा चन्द्र आदि ।

३ व्यवसायी—किसान, कुलाल, चित्रकार, माली, रजक, तमोली तथा
जौहरी आदि ।

४. वर्या—ब्राह्मण, धर्मिय, वैश्य एवं शूद्र ।

५. पशु—सिंह, हाथी, घोडा, मृग तथा सियार आदि ।

६. पक्षी—हंस, चातक, तोता, वाज, काग, कोकिल तथा शुक आदि ।

७. जन्तु—बूहा, माँप तथा नेवला आदि ।

८. कीडा—खटमल, तथा घुन आदि ।

९. ऋतु—वसन्त, पावस, गर्मी तथा बरसात आदि ।

१०. समय—मध्या, दोपहर तथा प्रात आदि ।

११. पेड—अशोक, कदली तथा चन्दन आदि ।

१२. फूल—कमल, चम्पा तथा केतकी आदि ।

१३. वाजा—मृदग, ढोल तथा ञगी आदि ।

१४. नदी—गगा, कर्मनाशा तथा यमुना आदि ।

अर्थान्तरन्यास—अर्थान्तरन्यास का अर्थ है 'अर्थान्तर' (अर्थात् अन्य अर्थ) का 'न्यास' (अर्थात् रखना) । उम अलकार मे एक अर्थ (सामान्य या विशेष) के समर्थन के लिए दूसरा अर्थ (विशेष या सामान्य) रखा जाता है । हिन्दी नीति-काव्य मे इसका प्रयोग प्रायः हुआ है । कुछ उदाहरण है—
सामान्य का विशेष से समर्थन—

छोटेन सो सोहैं वडे कहि रहीम यह रेख ।

महसन को ह्य बाँधियत लैं दमरी की भेख ॥^१

वडे न हूजें गुनन विनु विरद वडाई पाय ।

कहत घतूरे मो कनक गहनो गढो न जाय ॥^२

भूठे ही करिये जतन कारज विगरें नाहि ।

कपट पुरुष ज्यो खेत पर देखत मृग भज जाहि ॥^३

विशेष का सामान्य से समर्थन—

कौन वडाई जलधि मिलि गग नाम भो धीम ।

केहि की प्रभुता नहि घटी, पर घर गए रहीम ॥^४

१ रहीम दोहा०, ५९ ।

२ विहारी सत०, ६३५ ।

३ बृन्द सत०, ३७२ ।

४ रहीम दोहा०, ४४ ।

कीजँ गमन सुमानसर यह दुखदायक ताल ।
हस वस अतस हौ मौन गहो इहि काल ॥
मौन गहो इहि काल काक बल खल या ठावै ।
अति कठोर वर जोर सोर चहुँ ओर मचावै ॥
बरनँ दीनदयाल इन्हे तजि सुख सो जीजँ ।
सठ सगति अति भीति भूलि तहँ गमन न कीजँ ॥^१

हिन्दी नीति-काव्य मे अर्थान्तरन्यास का प्रयोग 'सामान्य का विशेष से सम-
धन' रूप में ही विशेष हुआ है । विशेष का सामान्य से समर्थन कम मिलता है ।

उदाहरण—उदाहरण अलंकार मे कोई सामान्य बात या वाक्य कहकर
“ज्यो” या “जैसे” आदि शब्दो के साथ, उसका कोई विशेष उदाहरण देकर समता
या एकता दिखाई जाती है । नीति-काव्य का यह भी बहुप्रयुक्त अलंकार है । कुछ
उदाहरण हैं—

अनुचित उचित रहीम लघु करहि बडन के जोर ।
ज्यो ससि के सजोग ते पचवत आग चकोर ॥^२
रहिमन यो सुख होत है बढत देखि निज गोत ।
ज्यो बडरी अँखियाँ निरखि अँखिन को सुख होत ॥^३
मिलँ जो सरलहि सरल ह्वँ कुटिल न सहज विहाइ ।
सो सहेतु ज्यो बक्रगति व्याल न विलँ समाइ ॥^४
बुरो बुराई जो तजँ तो चित खरो सकात ।
ज्यो निकलक मयक लखिगनँ लोग उतपात ॥^५

इसके विपरीत विशेष कह कर सामान्य से भी समता दिखाने की प्रवृत्ति कुछ
कवियों मे मिलती है—

बूँद अघात सहँ गिरि कैसे ।
खल के वचन मत मह जैसे ॥^६

दृष्टान्त—इम अलंकार मे कोई सामान्य बात कह कर दृष्टान्त देते है, पर,
उदाहरण की भाँति ज्यो, जैसे, यो आदि वाचक शब्द नही रखते, साथ ही अर्थान्तर-

१ अन्योक्ति कल्प०, पृ० १७ ।

२ रहीम दोहा०, ५ ।

३ वही, २२६ ।

४ तुलसी दोहा०, ३३४ ।

५ विहारी सत०, ६५३ ।

६ मानस, ४ १६ २ ।

न्यास की भाँति एक वाक्य का दूसरे से समर्थन भी नहीं करते । केवल दोनो में समता का भाव रहता है । नीति-काव्य में दृष्टान्त के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं—

दुसह दुराज प्रजानि को क्यो न बहै अति द्वन्द ।
अधिक अवेरो जग करै मिलि मावस रवि चन्द ॥^१
रहिमन अँमुआ नेन ढरि जिय दुख प्रगट करेइ ।
जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कहि देइ ॥^२
सन्त न छाँडै सन्तई, जँ कोटिक मिले असन्त ।
चन्दन भुवँगा बैठिया सीतलता न तजन्त ॥^३
रज्जव जग जलता मिलै साधु सीतल अग ।
चदन विष व्यापै नही जो कोटिक भिदै भुवग ॥^४

प्रतिवस्तूपमा—प्रतिवस्तूपमा का अर्थ है प्रति वस्तु या प्रत्येक वाक्यार्थ के प्रति उपमा । इसमें उपमेय और उपमान के पृथक-पृथक दो वाक्यों में एक ही समान धर्म शब्द भेद द्वारा कहते हैं । हिन्दी नीति-काव्य का यह भी सुपरिचित अलंकार है । उदाहरण हैं—

चटक न छाँडत घटत हू सज्जन नेह गँभीर ।
फीको परै न वरु परै रँग्यो चोल रग चीर ॥^५
कटक करि करि परत गिरि साखा सहस खजूरि ।
मरहि कुनूप करि करि कुनय सो कुचालि भवभूरि ॥^६

लोकोक्ति—किसी भी प्रसंग में किसी लोकोक्ति के प्रयोग से लोकोक्ति अलंकार होता है । कुछ उदाहरण हैं—

दीवी अरवसर को भलो जासो सुधरै काम ।
सेती सूखे वरसिवो धन को कौने काम ॥^७
ता बिन होय न काज सिध, जासो लागी बात ।
गुरु बिन होत न चौथ अत, दूलह बिना वरात ॥^८

-
- १ बिहारी सत०, ६३२ ।
 - २ रहीम दोहा०, १७२ ।
 - ३ कबीर ग्रन्थ०, पृ० ५१ ।
 - ४ रज्जव जी की बानी, पृ० ७६ ।
 - ५ बिहारी सत०, ६१६ ।
 - ६ तुलसी दोहा०, ५१४ ।
 - ७ नन्द सत०, १८ ।

अग्रदास तथा प्रतापनारायण मिश्र ने अपनी नीति कविता में इस अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया है। अग्रदास की प्रत्येक कुण्डलिया एक लोकोक्ति से आरम्भ हुई है और अन्त में भी वही लोकोक्ति आई है—

अन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय ।
पीछे बाछा खाय कहत गुरु शिष्य न माने ।
ज्ञान पुरान मसान छिनक महँ धर्म भुलाने ॥
बुरो विप्र लौ रीति मृतक धन लेत न लाजै ।
नीच न सूझँ मीच फिरत विपयन के काजै ॥
अग्रजीव अघा तलो, बँधे सो करै उपाय ।
अन्धा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाय ॥^२

प्रतापनारायण मिश्र की “अनूठी कहावतें” की भी प्रत्येक कविता के अन्त में एक-एक लोकोक्ति हैं—

जिहि सन पावहु कछु गुन ज्ञान ।
तेहि आगे न बनौ बुधिमान ॥
न तु वह धरिहि तुम्हार कुनाँव ।
मेरी बिल्ली मुझी से म्याँव ॥^३

विशेषोक्ति—ऐसी उक्ति जिसमें कारण रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न विशेषोक्ति है। नीति-काव्य में इसका भी प्रयोग हुआ है। उदाहरण है—

रहिमन कवहुँ बडँन के नाहि गर्व को लेस ।
भार धरै ससार को तऊ कहावत सेस ॥^४
कोऊ दूर न करि सकै विधि के उलटे अक ।
उदधि पिता तउ चन्द को धोय न सको कलक ॥^५
सरस्वति के भडार की बडी अपूरब बात ।
ज्यो खरचँ त्यो-त्यो बडै विन खरचँ घटि जात ॥^६

१ वृन्द सत०, ६८३ ।

२ सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिट्रेचर, बुक २, पृ० ३०२ ।

३ अनूठी कहावतें, पृ० १२ ।

४ रहीम दोहा०, १७८ ।

५ वृन्द सत०, ३०६ ।

६ वही, ६०६ ।

काव्यलिङ्ग—इस शब्द में लिंग का अर्थ 'कारण' है। काव्यलिङ्ग अलंकार में किसी बात को कह कर उसका ज्ञापक कारण कहा जाता है। उदाहरण है—

कनक कनक तं सौगुनी मादकता अधिकाय ।
वा खाए बीरात है या पाए बीराय ॥^१
पर जन सौ सो मन करे परिहरि हरि सो प्रीति ।
भूठे सो माने हरप अही जगत विपरीत ॥^२

विकल्प—जहाँ इस प्रकार वर्णन हो कि यह होगा या वह, विकल्प अलंकार होता है। नीति-काव्य से कुछ उदाहरण हैं—

ऊँची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर ।
कै जाँचै धनश्याम सो कै दुख सहै सरीर ॥^३
साधु कहावन कठिन है लम्बा पेड खजूर ।
चढ़ै तो चाखे प्रेम रस गिरै तो चकनाचूर ॥^४
द्वै ही गति है बड़ेन की कुसुम मालती भाय ।
कै सब के सिर पर रहै के बन माँहि विलाय ॥^५

विनोक्ति—जहाँ विनु, रहित, शून्य, विना, हीन तथा रिक्त आदि शब्दों के द्वारा एक के विना दूसरे का शोभित या अशोभित होना कहा जाय, विनोक्ति अलंकार होता है। कुछ उदाहरण हैं—

(क) किसी के विना अशोभित होना—

ससि विन सूनी रैन ज्ञान विनु हिरदौ सूनो ।
कुल सूनो विनु पुत्र पत्र विन तरुवर सूनो ॥
गज सूनो इक दन्त ललित विन सायर सूनो ।
विप्र सुनो विन वेद, वृक्ष विनु पृहुप विहूनो ॥
हरिनाम भजन विनु सत, अरु घटा विनु सूनी दामिनी ।
बैताल कहै विक्रम सूनो, पति विनु सूनी कामिनी ॥^६

१ बिहारी सत०, ६५१ ।

२ वृन्द सत०, ७०० ।

३ तुलसी (नीति छन्द०) ।

४ कबीर (वही) ।

५ वृन्द सत०, ४७५ ।

६ बैताल, कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०० ।

अग्रदास तथा प्रतापनारायण मिश्र ने अपनी नीति कविता में इस अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया है। अग्रदास की प्रत्येक कुण्डलिया एक लोकोक्ति से आरम्भ हुई है और अन्त में भी वही लोकोक्ति आई है—

अन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय ।
पीछे बाछा खाय कहत गुरु शिष्य न माने ।
ज्ञान पुरान मसान छिनक महँ धर्म भुलाने ॥
बुरो विप्र लौ रीति मृतक धन लेत न लाज ।
नीच न सूझै मीच फिरत विपयन के काज ॥
अग्रजीव अघा तलो, बँधे सो करै उपाय ।
अन्धा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाय ॥^२

प्रतापनारायण मिश्र की “अनूठी कहावतें” की भी प्रत्येक कविता के अन्त में एक-एक लोकोक्ति है—

जिहि सन पावहु कछु गुन ज्ञान ।
तेहि आगे न बनौ बुधिमान ॥
न तु वह धरिहि तुम्हार कुनाँव ।
मेरी बिल्ली मुझी से म्याँव ॥^३

विशेषोक्ति—ऐसी उक्ति जिसमें कारण रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न विशेषोक्ति है। नीति-काव्य में इसका भी प्रयोग हुआ है। उदाहरण है—

रहिमन कबहुँ बडँन के नाहि गर्व को लेस ।
भार धरै ससार को तऊ कहावत सेस ॥^४
कोऊ दूर न करि सकै विधि के उलटे अक ।
उदधि पिता तउ चन्द को घोय न सको कलक ॥^५
सरस्वति के भडार की बडी अपूरव वात ।
ज्यो खरचै त्यों-त्यो बडै विन खरचै घटि जात ॥^६

१ वृन्द सत०, ६८३ ।

२ सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिट्रेचर, बुक २, पृ० ३०२ ।

३ अनूठी कहावतें, पृ० १२ ।

४ रहीम दोहा०, १७८ ।

५ वृन्द सत०, ३०६ ।

६ वही, ६०६ ।

काव्यलिङ्ग—इस शब्द में लिङ्ग का अर्थ 'कारण' है। काव्यलिङ्ग अलंकार में किसी बात को कह कर उसका ज्ञापक कारण कहा जाता है। उदाहरण है—

कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ।
वा खाए वीरात है या पाए वीराय ॥^१
पर जन सी सो मन करै परिहरि हरि सो प्रीति ।
भूठे सो मानै हरप अहौ जगत विपरीत ॥^२

विकल्प—जहाँ इस प्रकार वर्णन हो कि यह होगा या वह, विकल्प अलंकार होता है। नीति-काव्य से कुछ उदाहरण हैं—

ऊँची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर ।
कै जाँचै धनश्याम सो कै दुख सहै सरीर ॥^३
साधु कहावन कठिन है लम्बा पेड़ खजूर ।
चढै तौ चारखँ प्रेम रस गिरै तौ चकनाचूर ॥^४
द्वै ही गति है बडेन की कुसुम मालती भाय ।
कै सब के सिर पर रहैं के बन माँहि विलाय ॥^५

विनोक्ति—जहाँ विनु, रहित, शून्य, विना, हीन तथा रिक्त आदि शब्दों के द्वारा एक के विना दूसरे का शोभित या अशोभित होना कहा जाय, विनोक्ति अलंकार होता है। कुछ उदाहरण हैं—

(क) किसी के विना अशोभित होना—

ससि विन सूनी रैन ज्ञान विनु हिरदौ सूनो ।
कुल सूनो विनु पुत्र पत्र विन तरुवर सूनो ॥
गज सूनो इक दन्त ललित विन सायर सूनो ।
विप्र सुनो विन वेद, वृक्ष विनु पुहुप विहूनो ॥
हरिनाम भजन विनु संत, अरु घटा विनु सूनी दामिनी ।
वैताल कहै विक्रम सूनो, पति विनु सूनी कामिनी ॥^६

१ बिहारी सत०, ६५१ ।

२ वृन्द सत०, ७०० ।

३ तुलसी (नीति छन्द०) ।

४ कबीर (वही) ।

५ वृन्द सत०, ४७५ ।

६ वैताल, कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ४०० ।

जिय बिनु देह नदी बिनु बारी ।
तैसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥^१

(ख) किसी के बिना शोभित होना—

रोग बिना यह गात ज्यो तम विहीन निसि होय ।
लाज बिना गनिका सुत्यो निलज्जता बिनु जोय ॥^२

इन प्रमुख अलंकारों के अतिरिक्त और बहुत से अलंकारों के भी हिन्दी नीति-काव्य में यत्र-तत्र प्रयोग मिलते हैं। यहाँ कुछ प्रधान के उदाहरण दिए जा रहे हैं।

परिकराकुर—

दीन हीन जानै कहा सेइ राज-दरबार ।
उनकै तो आधार बस दीन बन्धु कै द्वार ॥^३
कलपि कलपि भूखन मरति तुव सन्तति अभिराम ।
कहा जानि धार्यौ जननि, अन्नपूरणा नाम ॥^४

परिसख्या—

पावस ही में घनुष अब, सरित-तीर ही तीर ।
रोदन ही में लाल दृग नौरस ही में बीर ॥^५
शुचि में गलानि बसै प्राप्ति में हानि बसै ।
जय में हारि सुन्दरता में छबि छीनता ॥
रोग बसै भोग में, सयोग में वियोग बसै ।
गुण में गरब बसै सेवा माहि दीनता ॥^६

सार—

रहिमन वे नर मर चुके जे कह्यै माँगन जाहि ।
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥^७

कारणमाला—

बिनु बिस्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवहि न राम ।
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीवन लह विश्राम ॥^८

१ तुलसी (नीति छन्द०) ।

२ नीति छन्द० ।

३ वियोगी हरि, नव सतसई सार, पृ० २६६ ।

४ यही, पृ० २४६ ।

५ वियोगी हरि, नव सतसई सार, पृ० २७२ ।

६ बनारसी दास, (नीति छन्द०) ।

७ रहीम दोहा०, २४० ।

८ तुलसी (नीति छन्द०) ।

एकावली—

सोभति सो न सभा जहँ वृद्ध न, वृद्ध न ते जुपढे कछु नाही ।
ते न पढे जिन साधु न साधित दीह दया न हिर्यं जिन माही ॥
सो न दया जु न धर्म घरै घर धर्म न सो जहँ दान वृथा ही ।
दान न सो जहँ साँच न केसव, साँच न सो तु वसँ छल छाँही ॥^१

विभावना—

विना कहे हँ सत पुरुष पर की पूरे आस ।
कौन कहत है मूर्य को घर-घर करत प्रकास ॥^२

विरोधाभास—

जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय ।
वारे उजियारो लगें, वढे अंधेरो होय ॥^३

विषम—

या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहि कोय ।
ज्यो ज्यो बूड़ै श्याम रग, त्यो त्यो उज्जल होय ॥^४

ययासस्य—

होय भले को सुत बुरो भलो बुरो के होय ।
दीपक के काजल प्रकट कमल कीच ते जोय ॥^५

मिथ्याध्यवसित—

खल वचननि की मधुरई चाखि साँप निज ध्रोन ।
रोम रोम पुलकित भए कहत मोद गहि मौन ॥^६

विधि—

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ॥^७

रूपक—

जगु जलनिधि जल मोह महावस्ना तरग धर ।
तट दुहु, दिसि मदमान लोभ अज्ञान भवँर भर ।

१ नीति छन्द० ।

२ वृन्द सत०, ४५० ।

३ रहीम बोहा० ८२ ।

४ विहारी सत०, १८३ ।

५ वृन्द, नव सतसई सार, पृ० १८६ ।

६ भतिराम, नव सतसई सार, पृ० १६१ ।

७ मंथिलीशरण गुप्त, (नीति छन्द०) ।

काम क्रोव अति जतु गहि करवर छलबोरहि ।
मन विलास बह पवन कलुप बवडर भकभोरहि ।
लै विषम सश्रु तेहि माँभ पर कहि नरहरि केहि सँभरइ ।
पुरुपोत्तम परम कृपाल विन एहि अरवत्थ को उद्धरइ ॥^१

व्यतिरेक—

सत हृदय नवनीत समाना ।
कहा कविन पै कहत न जाना ।
निज परिताप द्रवै नवनीता ।
पर दुख द्रवै सुसत पुनीता ॥^२

दीपक—

यह रहीम निजसग लै जनमत जगतन कोय ।
बैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होय ॥^३

मुद्रा—

सुबुध बीच परिदुहुन को हरत कलह रस पूर ।
करत देहरी दीप ज्यों घर आगन तम दूर ॥^४

यमक—

कनक कनक तें सौ गुनी मादकता अधिकाय ।
वा खाये बौरात है या पाये बौराय ॥^५
रहिमन अपने पेट सों बहुत कह्यौ समुभाय ।
जो तू अनखाए रहे तोसो को अनखाय ॥^६

श्लेष—(क) शब्द—

चरण धरत चिन्ता करत चितवत चारहुँ ओर ।
सुवरण को देखत फिरें कवि, व्यभिचारी, चोर ।^७
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय ।
वारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होय ॥^८

१ नरहरि, अकबरी दरवार के हिन्दी कवि, पृ० २६४ ।

२ तुलसी, नीति छन्द० ।

३ रहीम दोहा०, १५८ ।

४ वृन्द, नव सतसई सार, पृ० १८७ ।

५ विहारी सत०, ६५१ ।

६ रहीम दोहा०, १६६ ।

७ नीति छन्द० ।

८ रहीम, नव सतसई सार, पृ० ४३ ।

(ख) अर्थ—

पानी वाढे नाव मे घर मे वाढे दाम ।
दोनो हाथ उलीघिये यही सयानो काम ॥^१

लाटानुप्रास—

पराधीन जो जनु, नही स्वर्ग नरक ता हेतु ।
पराधीन जो जनु नही, स्वर्ग नरक ता हेतु ॥^२

वृत्यनुप्रास—

ससि सुकेस साइस सलिल मान सनेह रहीम ।
बढत बढत बढि जात है षटत जटत घटि सीम ।^३

(घ) 'छन्द'—

काव्य का प्राण तो उसका मूल भाव है पर शरीर की भाँति उसके बाह्य उपकरणों का भी महत्व कम नहीं है। इन बाह्य उपकरणों में छन्द का स्थान प्रमुख है। एक ही भाव दो भिन्न छन्दों में यदि बाँधा जाय तो एक में यदि वह खिल उठता है तो दूसरे में उसके सौन्दर्य में कमी आ जाती है। यही कारण है कि भारत में बहुत पहले से छन्द की महता स्वीकार की गई है और इसे वेदांगों में स्थान दिया गया है।

अन्य बहुत सी परम्पराओं की भाँति हमारी छन्द परम्परा भी वेदों तक जाती है। प्राचीन साहित्य में वैदिक और लौकिक छन्दों के उल्लेख मिलते हैं। वैदिक छन्द वर्ण प्रधान थे। लौकिक छन्द से अर्थ उन छन्दों का लिया जाता है जो वेदों में नहीं प्रयुक्त हुए हैं, पर सस्कृत साहित्य में जिनके प्रयोग मिलते हैं। वैदिक छन्दों से ही विकसित होने के कारण इनमें भी वर्ण की प्रधानता है। मात्रिक छन्दों की मूल परम्परा प्राकृत साहित्य से आरम्भ होती है। प्राकृत में ही प्रभावित होने के कारण बाद के सस्कृत साहित्य के भी कुछ छन्द मात्रिकता की ओर झुक गए। प्राकृत तथा अपभ्रंश दोनों में मात्रिक छन्दों की प्रधानता है। हिन्दी ने अपना जीवन-रस संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों से ही लिया है अतः इसमें मात्रिक और वार्णिक दोनों ही प्रकार के छन्दों का प्रयोग हुआ है। मध्ययुगीन साहित्य अपेक्षाकृत प्राकृत अपभ्रंश से अधिक निकट था और परम्परागत छन्दों को ही उसने अपनाया। अतः उसमें मात्रिक छन्दों की प्रधानता है पर आधुनिक युग में सस्कृत के प्रभाव के कारण वर्णवृत्तों की नस्या में वृद्धि हो गई है।

१ नीति छन्द० ।

२ वीर सत०, पृ० ४८ ।

३ रहीम दोहा०, २७३ ।

काम क्रोध अति जतु गहि करवर छलबोरहि ।
मन विलास वह पवन कलुष बवडर भकभोरहि
लै विपम सत्रु तेहि माँक पर कहि नरहरि केहि
पुरुपोत्तम परम कृपाल बिन एहि अवत्य को -

व्यतिरेक—

सत हृदय नवनीत समाना ।
कहा कविन पै कहत न जाना ।
निज परिताप द्रवै नवनीता ।
पर दुख द्रवै सुसत पुनीता ॥^२

दीपक—

यह रहीम निजसग लै जनमत जगतन व
वैर प्रीति अम्यास जस होत होत ही हो

मुद्रा—

सुबुध बीच परिदुहुन को हरत कलह रर
करत देहरी दीप ज्यो घर आगन तग

यमक—

कनक कनक तें सौ गुनी मादकता आ
वा खाये वीरात है या पाये
रहिमन अपने पेट सो बहुत कह्यौ :
जो तू अनखाए रहे तोसो को :

श्लेष—(क) शब्द—

चरण धरत चिन्ता करत चितवत च
मुवरण को देखत फिरँ कवि, व्यभिचा
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपत
वारे उजियारो लगे बड़े

-
- १ नरहरि, अकवरी दरवार के हिन्दी कवि, ।
 - २ तुलसी, नीति छन्द० ।
 - ३ रहीम दोहा०, १५८ ।
 - ४ वृन्द, नव सतसई सार, पृ० १८७ ।
 - ५ विहारी सत०, ६५१ ।
 - ६ रहीम दोहा०, १६६ ।
 - ७ नीति छन्द० ।
 - ८ रहीम, नव सतसई सार, पृ० ४३ ।

मात्रा-स्खलन दोष भी नीति के दोहो में कही-कही मिल जाते हैं । ऊपर का उदाहरण इसी श्रेणी का है ।

अपभ्रंश के प्रसंग में दोहे का विवेचन करते हुए याकोबी ने इसके पश्चिमी और पूर्वी दो भेद किए हैं । हिन्दी में इस प्रकार के तो भेद नहीं किए गए हैं पर गुरु लघु के प्रयोग के अनुसार भेद है । दोहे में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है चारो चरणों में ४८ मात्राएँ होती हैं । अब यदि दोनों में २० गुरु (४० मात्राएँ) तथा आठ लघु आवें तब भी ४८ पूरा होने से दोहा हो जायगा और यदि १६ गुरु (३८ मात्राएँ) और १० लघु आवें तब भी दोहा पूरा हो जायगा । इसी प्रकार लघु गुरु की अधिकता और न्यूनता के आधार पर इसके बहुत से भेद किए जा सकते हैं । पिंगलाचार्यों ने इनमें से प्रधान २३ को स्वीकार किया है जिनके नाम और मात्राएँ इस प्रकार हैं^१—

अमर (२२ग+४ल), सुभ्रामर (२१ग+६ल), शरभ (२०ग+८ल), श्येन (१६ग+१०ल), मंडूक (१८ग+१२ल), मर्कट (१७ग+१४ल), करम (१६ग+१६ल), नर (१५ग+१८ल), हंस (१४ग+२०ल), मदुकल (१३ग+२२ल), पयोधर (१२ग+२४ल), चल (११ग+२६ल), वानर (१०ग+२८ल), त्रिकल (९ग+३०ल), कच्छप (८ग+३२ल), मच्छ (७ग+३४ल), शार्दूल (६ग+३६ल) अहिवर (५ग+३८ल), व्याल (३ग+४०ल), विडाल (३ग+४२ल), श्वान (२ग+४४ल), उदुर (१ग+४६ल) तथा सर्प (४८ल) ।

इनमें बहुतों के उदाहरण नीति-काव्य में मिल जाते हैं ।

त्रिकल—

आलस तजि रतनावली जथा समय करि काज ।

अवको करिवो अवहि करि तवहि पुरै सुप साज ॥^२

मदुकल—

तुलसी चातक देत सिख सुतहि वारही वार ।

तात न तर्पन कीजियो त्रिना वारिधर-वार ॥^३

पयोधर—

केवल गुन ही ते न जन चाहिये भाग-सहाय ।

फूलत-फलत न देखिये मँहगो पान विकाय ॥^४

१ प्राकृत पंगलम में दिए गए २३ नामों में इससे साधारण भिन्नता है ।

२ रत्न०, १०१ ।

३ तुलसी दो०, ३०४ ।

४ अज सत०, पृ० ४० ।

एक प्रयुक्त रूप ही स्वीकार किया जा सकता है। हरदीन त्रिपाठी ने 'सामान्य नीति काव्य' में भी इस प्रकार की कुण्डलियाँ लिखी हैं।

अग्रदास ने भी नीति की कुण्डलियाँ लिखी हैं। उनका स्वरूप कुछ और भी भिन्न है। एक उदाहरण लीजिए—

अथा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय ।
पीछे बाछा खाय कहात गुरुशिष्य न माने ।
ज्ञान पुरान मसान छिनक महें धर्म भुलाने ।
बुरो विप्र लीं रीति मृतक धन लेत न लाजै ।
नीच न सूझै मीच फिरत विषयन के काजै ।
अग्र जीव अन्धा तलो बँधै सो बुरे उपाय ।
अन्धा बाँटे जेवरी पीछे बाछा खाय ।

अग्रदास की सभी कुण्डलियाँ इसी प्रकार की हैं। यह कुण्डलिया प्रसिद्ध कुण्डलियाँ छन्द से पूर्ण तथा भिन्न है। उसमें छ पक्तियाँ होती हैं तो इसमें ७ हैं। उसमें १४४ मात्राएँ होती हैं तो इसमें १६८ मात्राएँ हैं। उसमें प्रथम पक्ति का आरम्भ और अन्तिम का अन्त एक होता है और दूसरी पक्ति का अन्तिम चरण और तीसरी का प्रथम चरण एक होता है तो इसमें पहली पक्ति और अन्तिम पक्ति पूर्णतया एक है तथा पहली पक्ति का दूसरा चरण दूसरी पक्ति का पहला चरण है। इस प्रकार कुण्डलीवत् स्वरूप का इसमें बिल्कुल पता नहीं है। साथ ही दोहा के बाद रोला न होकर यहाँ रोला के बाद दोहा है।

हिन्दी नीति-साहित्य में गिरिधर, दीनदयाल, अग्रदास, राय देवी प्रसाद 'पूर्ण' तथा हरदीन त्रिपाठी आदि की कुण्डलियाँ अधिक सुन्दर वन पड़ी हैं।

छप्पय — छप्पय का भी नीति-काव्य में प्रयोग हुआ है यद्यपि यह वीर रस के अधिक उपयुक्त है। नरहरि तथा वैताल आदि ने छप्पय ही लिखे हैं। इसमें कुल छ पद (पटपद) होते हैं अतः इसका नाम छप्पय है। पृथ्वीराज रासो में छप्पय छन्द को 'कवित्त' कहा गया है। रूप दीप पिंगल के प्राधार पर कहा जा सकता है कि पहले इसका नाम छप्पय न होकर 'कवित्त' ही था। छदोऽनुशासनम् तथा कुछ अन्य ग्रन्थों में इसका नाम 'वत्यु' या 'वत्युवयण' भी मिलता है।

छप्पय में २४, २४ मात्राओं के रोला के चार पद होते हैं और अन्त में उल्लाला के दो पद होते हैं। उल्लाला में कभी तो २६ और कभी २८ मात्राएँ होती हैं। २६ मात्राओं के होने पर छप्पय में कुल १४८ मात्राएँ होंगी और २८ मात्रा के

होने पर १५२ । लघु और गुरु के आधार पर इसके अजय, विजय, शेष, बल, ताटक तथा वर्ण आदि ७१ भेद होते हैं ।

हिन्दी नीति-काव्य में १५२ मात्रा के छप्पय ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं ।
वंताल का एक छप्पय है—

मरँ वँल गरियार मरँ वह अड़ियल टट्टू ।
मरँ करकसा नारि मरँ वह खसम निखट्टू ।
वाभन सो मरि जाय हाथ लँ मदिरा प्यावँ ।
पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावँ ।
अरु वे नियाव राजा मरँ तवँ नीद भरि सोइये ।
वंताल कहै विक्रम सुनो एते मरँ न रोइए ॥^१

छप्पय के ७१ भेदों की दृष्टि से यह 'शेष' नामक छप्पय है, जिसमें ४६ गुरु ६० लघु और १०६ वर्ण होते हैं । छप्पय के ७१ भेदों में अन्य बहुतों के उदाहरण भी हिन्दी-नीति काव्य में मिल जाते हैं ।

१४८ मात्रा के अल्प प्रचलित छप्पय का भी उदाहरण देखा जा सकता है—

अग्नि ताहि जल होत सिन्धु सरिता तिहि छन में ।
मेरु स्वल्प पाखान सिंह हरिना तिहि वन में ।
पुष्पमाल सम होत ताहि अति विपधर व्याला ।
अमृत सम ह्वँ जात ताहि विप विपम कराला ।
नीति ग्रन्थ मत देखिकँ श्री शिव सम्पति कवि कहै ।
सकल लोक मोहन करन शील जासु तन में रहै ॥^२

छप्पय के ७१ भेदों की दृष्टि से यह शलभ छप्पय है जिसमें ११० वर्ण, ३८ गुरु तथा ७२ लघु होते हैं ।

सोरठा—सोरठा दोहे का ही एक रूप है । किसी भी दोहे को उलट कर सोरठा बनाया जा सकता है । सौराष्ट्र में दोहे का यह उलटा रूप ही प्रचलित था अतः उसी के आधार पर उसका 'सोरठा' नाम पड़ा । इसके सम चरणों के अन्त में जगण का निषेध है । दोहे की भाँति लघु गुरु के आधार पर इसके भी २३ भेद किए जा सकते हैं, यद्यपि इसका अधिक प्रचलन न होने के कारण दोहे के भेदों की भाँति भेदों के नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है । यों वे ही नाम इसके भी रखे जा सकते हैं । सोरठा छन्द का प्रयोग अपभ्रंश में भी मिलता है और हिन्दी में

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ३६६ ।

२ वही, २, पृ० १३८-९ ।

एक प्रयुक्त रूप ही स्वीकार किया जा सकता है। हरदीन त्रिपाठी ने “सामान्य नीति काव्य” में भी इस प्रकार की कुण्डलियाँ लिखी हैं।

अग्रदास ने भी नीति की कुण्डलियाँ लिखी है। उनका स्वरूप कुछ और भी भिन्न है। एक उदाहरण लीजिए—

अघा वांटे जेवरी पीछे बाछा खाय ।
पीछे बाछा खाय कहात गुहसिष्य न माने ।
ज्ञान पुरान मसान छिनक महँ धर्म भुलाने ।
बुरो विप्र लौं रीति मृतक धन लेत न लाजै ।
नीच न सूर्म मीच फिरत विषयन के काजै ।
अग्र जीव अन्धा तलो बँधै सो बुरे उपाय ।
अन्धा वांटे जेवरी पीछे बाछा खाय ।

अग्रदास की सभी कुण्डलियाँ इसी प्रकार की हैं। यह कुण्डलिया प्रसिद्ध कुण्डलियाँ छन्द से पूर्ण तथा भिन्न है। उसमें छ पक्तियाँ होती हैं तो इसमें ७ हैं। उसमें १४४ मात्राएँ होती हैं तो इसमें १६८ मात्राएँ है। उसमें प्रथम पक्ति का आरम्भ और अन्तिम का अन्त एक होता है और दूसरी पक्ति का अन्तिम चरण और तीसरी का प्रथम चरण एक होता है तो इसमें पहली पक्ति और अन्तिम पक्ति पूर्णतया एक है तथा पहली पक्ति का दूसरा चरण दूसरी पक्ति का पहला चरण है। इस प्रकार कुण्डलीवत् स्वरूप का इसमें बिल्कुल पता नहीं है। साथ ही दोहा के बाद रोला न होकर यहाँ रोला के बाद दोहा है।

हिन्दी नीति-साहित्य में गिरिधर, दीनदयाल, अग्रदास, राय देवी प्रसाद ‘पूर्ण’ तथा हरदीन त्रिपाठी आदि की कुण्डलियाँ अधिक सुन्दर वन पड़ी है।

छप्पय—छप्पय का भी नीति-काव्य में प्रयोग हुआ है यद्यपि यह वीर रस के अधिक उपयुक्त है। नरहरि तथा वेंताल आदि ने छप्पय ही लिखे हैं। इसमें कुल छ पद (पटपद) होते हैं अतः इसका नाम छप्पय है। पृथ्वीराज रासो में छप्पय छन्द को ‘कवित्त’ कहा गया है। रूप दीप पिंगल के प्राधार पर कहा जा सकता है कि पहले इसका नाम छप्पय न होकर ‘कवित्त’ ही था। छदोऽनुशासनम् तथा कुछ अन्य ग्रन्थों में इसका नाम ‘वत्यु’ या ‘वत्युवयण’ भी मिलता है।

छप्पय में २४, २४ मात्राओं के रोला के चार पद होते हैं और अन्त में उल्लाला के दो पद होते हैं। उल्लाला में कभी तो २६ और कभी २८ मात्राएँ होती हैं। २६ मात्राओं के होने पर छप्पय में कुल १४८ मात्राएँ होगी और २८ मात्रा के

होने पर १५२ । लघु और गुरु के आधार पर इसके अजय, विजय, शेष, बल, ताटक तथा वर्ण आदि ७१ भेद होते हैं ।

हिन्दी नीति-काव्य में १५२ मात्रा के छप्पय ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं ।
वैताल का एक छप्पय है—

मरै बैल गरियार मरै वह अडियल टट्टू ।
मरै करकसा नारि मरै वह खसम निखट्टू ।
वाभन सो मरि जाय हाथ लै मदिरा प्यावै ।
पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावै ।
अरु वे नियाव राजा मरै तवै नीद भरि सोइये ।
वैताल कहै विक्रम सुनो एते मरै न रोइए ॥^१

छप्पय के ७१ भेदों की दृष्टि से यह 'शेष' नामक छप्पय है, जिसमें ४६ गुरु ६० लघु और १०६ वर्ण होते हैं । छप्पय के ७१ भेदों में अन्य बहुते के उदाहरण भी हिन्दी-नीति काव्य में मिल जाते हैं ।

१४८ मात्रा के अल्प प्रचलित छप्पय का भी उदाहरण देखा जा सकता है—

अग्नि ताहि जल होत सिन्धु सरिता तिहि छन मे ।
मेरु स्वल्प पाखान सिंह हरिना तिहि वन मे ।
पुष्पमाल सम होत ताहि अति विपधर व्याला ।
अमृत सम ह्वै जात ताहि विष विषम कराला ।
नीति ग्रन्थ मत देखिकै श्री शिव सम्पति कवि कहै ।
सकल लोक मोहन करन शील जासु तन मे रहै ॥^२

छप्पय के ७१ भेदों की दृष्टि से यह शलभ छप्पय है जिसमें ११० वर्ण, ३८ गुरु तथा ७२ लघु होते हैं ।

सोरठा—सोरठा दोहे का ही एक रूप है । किसी भी दोहे को उलट कर सोरठा बनाया जा सकता है । सौराष्ट्र में दोहे का यह उलटा रूप ही प्रचलित था अतः उसी के आधार पर उसका 'सोरठा' नाम पडा । इसके सम चरणों के अन्त में जगण का निषेध है । दोहे की भाँति लघु गुरु के आधार पर इसके भी २३ भेद किए जा सकते हैं, यद्यपि इसका अधिक प्रचलन न होने के कारण दोहे के भेदों की भाँति भेदों के नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है । यों वे ही नाम इसके भी रखे जा सकते हैं । सोरठा छन्द का प्रयोग अपभ्रंश में भी मिलता है और हिन्दी में

१ कविता कौमुदी, भाग १, पृ० ३६६ ।

२ वही, २, पृ० १३८-६ ।

चन्दबरदायी से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों द्वारा यह प्रयुक्त हुआ है। नीति-काव्य में रहीम, जान तथा भगवानदीन के सोरठे अच्छे हैं। रहीम का एक सोरठा है—

ओछे को सतसग, रहिमन तजहुँ अगार ज्यो ।

सातो जारुँ भग, सीरो पर कारो लगै ॥^१

सवैया—सवैया प्रमुखत शृङ्गार रस के उपयुक्त छन्द है, पर नीति के लिए भी कुछ लोगो ने इसका प्रयोग किया है। सवैया का उल्लेख प्राकृत पंगलम से पूर्व किसी ग्रन्थ मे नहीं मिलता। इसके नाम की व्युत्पत्ति संस्कृत 'सपाद' से ज्ञात होती है पर 'सपाद' से इसका क्या सम्बन्ध है स्पष्ट नहीं है। सवैया मात्रिक और वरिणक दोनो प्रकार के होते हैं, पर अधिक प्रचलन वरिणक का ही है।

वारिणक सवैयो से मदिरा, किरीट, मत्तनयन्द चित्रपदा, मल्लिका, माधवी, दुर्मिल तथा कमला ये आठ भेद प्रसिद्ध हैं। देव ने मजरी, ललित, सुधा और अलसा नाम के चार और सवैयो का आविष्कार किया था। इनमे कुछ तो सगरण, कुछ भगण और कुछ जगण पर आधारित हैं। हिन्दी नीति-काव्य मे इनमे से बहुतो के प्रयोग मिलते हैं। दो उदाहरण दिए जा रहे हैं—

मत्तगयन्द (सात भगण, दो गुरु)—

ज्ञान घटे ठग चोर की सगति मान घटे पर गेह के जाए ।

पाप घटे कछु पुन्य किए अरु रोग घटे कछु श्रौषष खाए ।

प्रीत घटे कछु माँगन तें अरु नीर घटे रितु श्रीपम आए ।

नारि प्रसग तें जोर घटे जमत्रास घटे हरि के गुन गाए ॥^२

मदिरा (सात भगया, एक गुरु)—

साँप सुशील, दयायुत नाहर, काक पवित्र ओ साँचो जुवारी ।

पावक सीतल, पाहन कोमल रैन अमावस की उजियारी ।

कायर धीर, सती गनिका, मत वारो कहा मतवारो अनारी ।

मोतियराम विचारि कहै नहि देखी सुनी नरनाह की यारी ॥^३

नीति के सवैयों मे स्खलन भी मिसते हैं। ऊपर उद्धृत सवैया मे अन्तिम पक्ति मे देखी में 'खी' को 'खि' मानने पर ही यह शुद्ध है। इसी प्रकार तीसरी पक्ति मे मतवारो मे 'रो' को 'र' या ह्रस्व ओ के साथ मानने पर ही इत्का रूप शुद्ध कहा जा सकता है।

१ रहिमन बिलास, पृ० २८ ।

२ कविता कौमुदी, पृ० ५१८ ।

३ वही ।

कवित्त—‘कवित्त’ शब्द का सम्बन्ध ‘कविता’ शब्द से है। यह नाम पहले ‘छप्पय’ का था पर मध्ययुग में एक नए छन्द को यह नाम दे दिया गया। इसे मुक्तक या घनाक्षरी भी कहते हैं। इसमें ३१, ३२ या ३३ वर्ण होते हैं। इसके ६ भेद होते हैं, जिनमें अधिक प्रसिद्ध मनहरण तथा रूप घनाक्षरी हैं। हिन्दी नीति-काव्य में मन-हरण का ही प्रयोग अधिक मिलता है। इसमें १६, १५ के विराम से ३१ वर्ण होते हैं तथा अन्त में गुरु होता है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

चाहौ धन धाम भूमि भूपन भलाई भूरि,
 सुजस सहूर जुत रैयत को लालियो।
 तोडादार घोडादार बीरनि सो प्रीति करि,
 साहस सो जीति जग खेत ते न चालियो।
 सालियो उदडनि को दडिन को दीजौ दंड,
 करिके घमड धाव दीन पै न घालियो।
 विन्ती छत्रसाल करै होय जो नरेस देस,
 रँहै न कलेम लेम मेरो कह्यौ पालियो।^१

चौपाई—चौपाई का प्रधान प्रयोग हिन्दी के पद्यावत, रामायण तथा कृष्णायन आदि प्रबन्ध-काव्यों में हुआ है। इन प्रबन्ध-काव्यों में ही कहीं-कहीं इस छन्द में नीति और उपदेश की बातें भी वर्णित हैं। प्रायः लोग दो पंक्ति को ही चौपाई समझते हैं। जैसे—

छुद्र नदी भरि चली तोराई।
 जस थोरेहुँ धन खल इतराई ॥^२

पर यथार्थत यह आधी चौपाई या अर्धाली है। पूरी चौपाई में चार पंक्ति होती है—

वरपहि जलद भूमि निअराए।
 जथा नवहि बुध विद्या पाए।
 बूँद अघात सहहि गिरि कैसे।
 खल के वचन सत सह जैसे ॥^३

इन चार पंक्तियों या पाइयों के कारण ही इसका नाम चौपाई है। चौपाई के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। चौपाई के अन्त में जगण तथा तगण का निषेध है। चन्द्रवरदायी से लेकर आधुनिक काल तक चौपाई का हिन्दी में प्रयोग हुआ

१ छत्रसाल ग्रन्थावली, पृ० ७४।

२ मानस, ४.१४.३।

३ वही, ४.१४.२।

है। ऊपर तुलसी की नीति-चौपाई उद्धृत है। जायसी का भी एक उदाहरण लिया जा सकता है—

पेम सुनत मन भूलु न राजा ।
कठिन पेम सिर देउ तौ छाजा ।
पेम फाँद जो परा न छूटा ॥
जीउ दीन्ह बहु फाँद न टूटा ॥^१

बरवै—बरवै मूलत लोक-साहित्य का छन्द है। अरब मे आज भी होली आदि के अवसर पर बरवै कहे जाते हैं। 'बरवै' शब्द की व्युत्पत्ति सदिग्ध है। साहित्य में रहीम ने इसका पहले-पहल प्रयोग किया था। हिन्दी नीति-काव्य मे भी इसका प्रयोग हुआ है। आधुनिक नीतिकार कवि महेशचन्द्र प्रसाद ने अपनी पूरी 'स्वदेश-सतसई' इसी छन्द मे लिखी है।

बरवै छन्द मे दो पक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पक्ति मे दो-दो चरण, इस प्रकार कुल चार चरण होते हैं। इनमें विपम अर्थात् पहले और तीसरे चरणों में बारह-बारह और सम अर्थात् दूसरे और चौथे चरणों मे सात-सात मात्राएँ होती हैं। दो उदाहरण हैं—

एकहि वस्तु कहूँ पर हँस कहूँ रोय ।
भाग-फेर ते सुख-दुख पावत सोय ॥
पिसत कहूँ खल मो मोती सुकुमार ।
कहूँ ताज की सोभा करत अपार ॥^२

बरवै छन्द के अन्त मे जगण (ISI) अच्छा लगता है। ऊपर उदाहरण स्वरूप दिए बरवै जगणात ही हैं। हिन्दी नीति काव्य के प्राय सभी बरवै ऐसे ही हैं। अपवादस्वरूप बहुत ही कम बरवो के अन्त मे तगण (SSI) मिलता है। एक तगणान्त उदाहरण देखा जा सकता है—

मरन सर्व कहूँ निहचै कला कँ आज ।
देश-धर्म पै मरता घरता ताज ॥^३

प्रमुख रूप से उपर्युक्त आठ—दोहा, कुण्डलिया, छप्पय, सोरठा, सर्वैया, कवित्त, चौपाई तथा बरवै—छन्दों का ही हिन्दी नीति साहित्य मे प्रयोग हुआ है अत ये हिन्दी नीति-साहित्य के प्रतिनिधि छन्द हैं। पर, इनके अतिरिक्त अन्य बहुत

१ जायसी ग्रन्थ०, पृ० १२४ ।

२ स्वदेश सत०, पृ० ५० ।

३ वही, पृ० ८ ।

से प्राचीन और नवीन छन्दो मे भी नीति और उपदेश की बातें मिल जाती हैं ।
यहाँ उनमे से कुछ प्रमुख का उल्लेख अत्यन्त सक्षेप मे किया जा रहा है ।

तोमर—यह १० मात्राओ के चार पदो का छन्द है । प्रत्येक पद के अन्त मे
गुरु लघु होता है—

पति देड जो अति दुःख ।
मन मानि लीजै सुख ॥
सब जगत जानि अमित्र ।
पति जानि केवल मित्र ॥^१

विजात—चार पदो का मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक पद मे १४ मात्राएँ होती
हैं और पदो के आरम्भ मे लघु का विधान है—

दाता अलह रहमान रे ।
जिन दियो है जिय दान रे ॥
विसरहु न रैन विहान रे ।
यो देत सिप कवि जान रे ॥^२

चौपई—चार पदो का मात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक पद मे १५ मात्राएँ
और पदान्त मे गुरु लघु होता है—

सन्त कहे सुनि रसना वात ।
जो बिन बोलै रह्यो न जात ॥
तौ तू लै करता को नाम ।
और छाडि दै सिगरे काम ॥^३

पदपादाकुलक—चार पदो का मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक पद में १६ मात्राएँ
होती हैं और आदि मे द्विकल अवश्य रहता है पर त्रिकल कदापि नहीं रहता—

जिहि नाम लये सब काज सरै ।
जप तें जम काहे को डील करै ॥
घन ते जु निरंजन नाम करै ।
पल मे अघ कोटक होहि परै ॥^४

१ राम चन्द्रिका, ६. १२ ।

२ जान, सुधासिप ।

३ जान, सत्तनावा ।

४ जान, बुद्धिदायक । जान को हस्तलिखित पोथी में इस छन्द का 'भोदक' नाम
दिया गया है पर धरार्यत यह भोदक नहीं है । भोदक में चार भगण होते हैं ।

पद—पर मे आरम्भ मे एक छोटी 'टेक' होती है और उसके बाद टेक की अपेक्षा लम्बी पक्तियाँ होती हैं। प्रायः टेक और अन्य पक्तियों का तुक एक होता है। यदि टेक मे पूरे पद का मुख्य भाव निहित हो तो अधिक अच्छा माना जाता है।

धीरे धीरे धीरे मन धीरे ही सब कुछ होय ।
धीरे राज धीरे काज धीरे योग धीरे ध्यान
धीरे मुख समाज जोय ।

×

×

तानसेन कडे सुनो साह अकबर एतो बडो राज
एती बडो वादशाही धीरे ही ते पाई सोय ।^१

सन्तो ने भी उपदेशात्मक पद लिखे हैं।

लोकगीत—लोकगीतो के लय पर भी बहुत से नीति के छन्द मिलते हैं। पंडित शिव सम्पति मुजान शर्मा के 'पंचरा-प्रकाश' से उदाहरण लिया जा सकता है—

छैला जिनि कष देहियाँ के गुमनवाँ न ।
यामे नली-नली सब जोरी ॥
देखत हौ जो काली गोरी ।
पाँचो तत्वन थोरी थोरी ॥
ब्रह्मा करिके मिश्रित विरचे जिव भवनवाँ न ।^२

उर्दू बह्नु—आधुनिक युग मे उर्दू बह्नु का भी हिन्दी कविता में पर्याप्त और कई रूपो मे प्रयोग हुआ है। हरिऔध जी का एक 'छपद' है—

उमगो भरा दिल किसी का न दूटे ।
पलट जाँय पाँसे मगर जुग न फूटे ॥
कभी सग निज सगियो का न छूटे ।
हमारा चलन घर हमारा न चूटे ॥
सगो से सगे कर न लेवें किनारा ।
फटे दिल मगर घर न फूटे हमारा ॥^३

उन्ही का एक चौपदा है—

घन विभव की बात क्या जिनके बडे ।
रज वरावर ये समझते राज को ॥

१ अकबरी दरवार के हिन्दी कवि, पृ० २४० ।

२ कविता कौमुदी, भाग २, पृ० १३५ ।

३ आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृ० १२७ ।

है तरस आता उन्ही के लाडिले ।

है तरसते एक मूठी नाज को ॥^१

शेर रूप मे भी प्रयोग मिलते हैं—

बुरा भी आदमी ही है, किसी कारण से ऐसा है ।

न क्यो कारण को उस काटो घृणित वह किस वजह से है ॥^२

१ सुभते चौपदे, पृ० १०१ ।

२ नीति छन्द० ।

उपसंहार

पिछले अध्यायो मे हिन्दी नीति-काव्य का अध्ययन किया गया है। यो तो प्रबन्ध मे बीच-बीच मे यथास्थान निष्कर्षस्वरूप बातें कही गई हैं, पर यहाँ अन्त मे पूरे अध्ययन को दृष्टि मे रखते हुए कुछ निष्कर्ष दिये जा सकते हैं।

हिन्दी के नीति-काव्य मे भाव एव कला दोनो ही दृष्टियो से मौलिक उद्भावनायें कम ही हैं। हिन्दी का मध्ययुगीन साहित्य ही नीति की दृष्टि से अधिक सम्पन्न है, जिसके प्रधान स्तम्भ रहीम, तुलसी, वृन्द, दीनदयाल तथा गिरिधर है, और ये सभी हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्यो, विशेषतः सस्कृत के बहुत ऋणी हैं। सन्त कवियो की साखियां तथा कुछ आधुनिक कवियो के नीति अंश इसके अपवाद अवश्य हैं, जिनमे जाति-पाँति, घर्माडम्बर, राष्ट्रीयता, श्रम तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य आधुनिक विषयो से सम्बद्ध नीति की बातें मौलिक हैं, पर इनकी संख्या अत्यल्प है और साथ ही ये विषय सामान्य नीति विषयो मे गौण स्थान रखते हैं, प्रमुख नहीं। इसके अतिरिक्त इनके कवि भी हिन्दी नीति-काव्य के प्रतिनिधि कवि नहीं है। अतएव यह निष्कर्ष निकालने मे हमे कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि हिन्दी का नीति साहित्य प्रमुखत हमारे पूर्ववर्ती साहित्यो, विशेषत सस्कृत के नीति के कवियो के अनुभवो पर ही आश्रित है। पर, इसके लिए हम हिन्दी के नीति के कवियो को अमौलिक या परानु-गामी होने का दोषी नहीं ठहरा सकते। सच पूछा जाय तो भारतीय समाज मे नीति के प्रधान विषयो के सम्बन्ध मे प्राचीनकाल से ही कुछ बँधे-बँधाये दृष्टिकोण चले आ रहे हैं और वे आज भी लगभग उसी रूप एव अंश मे मान्य है। इनमे बहुत से तो समान रूप से विश्व के सभी सम्य राष्ट्रो मे मान्य हैं। इधर नवीन आर्थिक व्यवस्था और तदनुकूल जीवन दर्शन तथा पश्चिम के सम्पर्क से हमारे दृष्टिकोण मे कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, पर उनकी बहुत कम ही उपलब्धियाँ इतनी निश्चित हो सकी हैं, जो धर्म, व्यवहार या अन्य विषयक नीतियो के रूप मे हमारे जीवन पर छा सकें। ऐसी स्थिति मे नीति के सामान्य विषयो के सम्बन्ध मे हिन्दी के नीतिकारो के लिए सस्कृत आदि के कवियो का अनुसरण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं रहा है।

नीति साहित्य की बातें परम्परा से आते हुए अनुभवो पर आधारित हैं और इसी कारण जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं, पर उनको जीवन मे उतारने के लिए बड़ी ही सावधानी एवं सतर्कता की आवश्यकता है। पीछे धर्म, व्यवहार तथा राज्य-

व्यवस्था विषयक नीतियों में ऐसी बहुत सी बातें मिली हैं, जो एक दूसरे की विरोधी हैं। इनमें कुछ तो असत्य हो सकती हैं और ऐसी बातों का निराकरण यथास्थान कर दिया गया है, पर अन्य बहुत सी ऐसी हैं जो विरोधी होते हुए भी अपने-अपने स्थानों पर सत्य हैं। ऐसी नीतियों का अधानुकरण न करके परिस्थिति, स्थान, काल तथा व्यक्ति के सन्दर्भ में इन्हें समझकर अनुसरण करना श्रेयस्कर होता है। कुछ बातें नये वातावरण में पुरानी भी हो सकती हैं और उनका अनुसरण करने में भी विवेक अपेक्षित है। सत्तार में शायद ही कोई ऐसा सिद्धान्त हो, जिसका अधानुकरण लाभकर हो। नीति में कही गई सभी बातों के सम्बन्ध में इसका ध्यान रखना चाहिये और इस दृष्टि से नीति में वतलाई गई बातों को लचीली समझना चाहिये।

नीति-काव्य में जितने भी सिद्धान्त अपनाये गये हैं, बहुमत के आधार पर। उनके अपवाद मिल सकते हैं, पर उन अपवादों के आधार पर उन सिद्धान्तों का असत्य कहना समीचीन नहीं।

कला की दृष्टि से हिन्दी का नीति साहित्य बहुत ही सफल है, इसी कारण यह इतना लोकप्रिय है। इसमें भाषा, शैली, अलंकरण विधान तथा छन्द सभी ऐसे रखे गये हैं जो अभिव्यक्ति को पूर्णता पर पहुँचाकर प्रभविष्णुता में सहायक हो सकें।

अन्त में इतना और जोड़ देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य सम्बन्धी हमारे सस्कारों के कदाचित् अत्यधिक सुसंस्कृत और नूतन हो जाने के कारण अब इस रूप में नीति-काव्य के विकास की सम्भावना बहुत कम रह गई है। कहना अप्राप्तिक न होगा कि नीति-काव्य-धारा ने यदि कोई नूतन रूप नहीं अपनाया तो उसे मात्र इतिहास की चीज रह जाना पड़ेगा।

सहायक ग्रन्थों की सूची

द्वितीय ग्रन्थ—

अकवरी दरवार के हिन्दी कवि . सरयूप्रसाद अग्रवाल, लखनऊ, प्रथम संस्करण

अनघ . मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाव, भाँसी, स० १९८२

अनमोल रत्न शम्भूदयाल, १९२८ ई०

अनूठी कहावतें प्रतापनारायण मिश्र, काशी, प्रथम संस्करण

अन्योपदेशशतकम् . नीलकंठ दीक्षित, काव्यमाला, भाग ६, बम्बई, १९३० ई०

अन्योपदेशशतकम् : मधुमदन, काव्यमाला भाग ६, बम्बई, १९१६ ई०

अन्योक्ति कल्पदुम : दीनदयालगिरि, प्रयाग, सं० २००२

अन्योक्ति संग्रह : वीरेश्वर, काव्यमाला, भाग ५, बम्बई, १९३७ ई०

अपभ्रंश प्रकाश देवेन्द्रकुमार, बनारस, प्रथम संस्करण

अलंकार मंजूषा : भगवानदीन, प्रयाग, १९२७ ई०

आधुनिक काव्यधारा : केशरीनारायण शुक्ल, बनारस, सं० २०००

आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना . शैलकुमारी, इलाहाबाद, १९५१ ई०

आर्य संस्कृति के मूलाधार : बलदेव उपाध्याय, काशी, १९४७ ई०

इसप्स फौबुल्स, इलाहाबाद, १९३० ई०

ईशावास्योपनिषद्, गोरखपुर, सं० २०००

उपदेशशतकम् : गुमानी, काव्यमाला, भाग २, बम्बई, १९३२ ई०

ऋग्वेद . अनु० रामगोविन्द द्विवेदी, प्रयाग, १९५४ ई०

ए हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर, भाग १ . विंटरनीत्स, कलकत्ता, १९२७ ई०

ए हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर : कीथ, लन्दन १९४१ ई०

ऐतरेयोपनिषद्, गोरखपुर, स० २०००

करुण सतसई रामेश्वर करुण, कृष्णनगर (लाहौर), १९६१ वि०

कठोपनिषद्, गोरखपुर, सं० १९६६

कवीर ग्रन्थावली, काशी, सं० २००८

कवीर वचनावली, हरिऔध, प्रथम संस्करण

कविता, कौमुदी. भाग १ : रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग, १९४६ ई०, बम्बई १९५४

कविता, कौमुदी, भाग २ . रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग, सं० १९८३

- कामन्दकीय नीतिसार टीका० ज्वालाप्रसाद, बम्बई, स० १९६१
- कालिदास ग्रन्थावली, काशी, स० २००७
- काव्य दर्पण रामदहिनमिश्र, पटना, १९५१
- काव्यवाटिका : किशोरीलाल गुप्त, कलकत्ता, १९३१ ई०
- काव्यवाटिका गोपाल ब्रह्मचारी प्रथम सस्करण
- किसान मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, झाँसी
- किसान सतसई जगनसिंह सेंगर, अलीगढ १९४८ ई०
- कुलदीपा सहस्रदोहावली, काशी, २००४ वि०
- केनोपनिषद्, गोरखपुर, तीसरा सस्करण
- कौटलीय अर्थशास्त्र अनु० उदयवीर शास्त्री, लाहौर, १९२५ ई०
- क्लैसिकल सस्कृत लिटरेचर कीथ, लन्दन, १९२७ ई०
- गरीबदास की बानी, प्रयाग, १९२० ई०
- गाथासप्तशती, बम्बई, १९३३ ई०
- गिरिधर कुण्डलियाँ, बम्बई, स० १९८१
- गृहस्थगीता मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, दूसरा सस्करण
- ग्राम्या सुमित्रानन्दन पन्त पहला सस्करण
- गोरखवानी स० बडथवाल, काशी, पहला सस्करण
- घाघ और भड्डीगी स० रामनरेश त्रिपाठी, इलाहाबाद, १९४८ ई०
- घाघ और भड्डीगी, बनारस, १९१८ ई०
- चर्यापद, कनकत्ता, प्रथम सस्करण
- चाणक्यनीतिदर्पण टीका० अभिमन्यु, काशी १९४६ ई०
- चाणक्य सूत्र, कौटलीय अर्थशास्त्र (लाहौर) के अन्त मे
- चिन्तामणि • रामचन्द्रशुक्ल, प्रथम भाग प्रथम सस्करण
- चित्राधार जयशंकर प्रसाद तीसरा सस्करण
- चुभते चौपद हरिऔध, पटना, १९२४ ई०
- चैत्रमं इनमाइन्लोपीडिया
- छन्द प्रभाकर भानु, विलासपुर, १९२६ ई०
- छत्रमाल ग्रन्थावली, पन्ना, स० १८८३
- जगजीवन शब्दावली
- जमान दोहावली स० महावीरसिंह गहलौत, काशी, १९४५ ई०
- जानक अनु० भ० आ० कौमल्यायन, भाग १, २, ३ प्रयाग, प्रथम सस्करण
- जाफरे चामर, लन्दन
- जायमी ग्रन्थावली गीगल बुक डिपो, दिल्ली, प्रथम सस्करण

- जैन जातक . अनु० अमूल्य चरन, लाहौर, १९२५ ई०
 ज्ञानावली : स० शेतावचन्द्र, कलकत्ता, १९८४ वि०
 तुलसी सुक्ति सूचा स० वियोगी हरि, बनारस, सं० १९८६
 तुलसी दोहावली टीका० भगवानदीन दूसरा संस्करण
 तुलसी सतसई टीका० रामचन्द्र द्विवेदी, पटना, १९२९ ई०
 तुलसी साहब की वानी प्रयाग दूसरा संस्करण
 तुलसी हितोपदेश सं० द्वा० प्र० चतुर्वेदी प्रथम संस्करण
 तैत्तरीयोपनिषद्, गोरखपुर, स० २०००
 द उपनिषद्स : महादेवन, मद्रास
 दक्खिनी का पद्य और गद्य—श्रीराम शर्मा, हैदराबाद, १९५४
 दादूदयाल की वानी, काशी, १९०६ ई०
 दादूदयाल की वानी, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण
 दिव्य दोहावली हरिऔध, प्रयाग, १९४६
 दीनदयाल गिरि ग्रन्थावली, काशी, स० १९७६
 दुलारे दोहावली, लखनऊ, स० १९९३
 दूलनदासजी की वानी, इलाहाबाद, १९१४ ई०
 दृष्टान्तकलिकाशतक कुसुमदेव, काव्यमाला, भाग १४, बम्बई, १९३८ ई०
 दोहाकोष
 द्विवेदी काव्यमाला, इलाहाबाद,
 धम्मपद अनु० म० आ० कौसल्यायन, १९४० ई०
 धरनीदास की वानी, इलाहाबाद प्रथम संस्करण
 धर्मनीति महात्मा गांधी, दिल्ली, १९५०
 धीम्य नीति, बम्बई
 नवसतसईसार . स० कैलाश भटनागर, प्रयाग, १९४५ ई०
 नीति छन्दावली . सं० राधामोहन अग्रवाल, कलकत्ता, सं० १९६८
 नीतिघनदम् घनदराज, काव्यमाला, भाग १३, बम्बई, १९१६ ई०
 नीतिधर्म अथवा धर्मनीति . महात्मा गांधी, बम्बई सं० १९७८
 नीतिप्रकाश लखनऊ प्रथम संस्करण
 नीति नजरी : द्वा०द्विवेद, बनारस, १९३३
 नीतिगतक : भर्तृहरि, इलाहाबाद, १९४९ ई०
 नीति सुधा तरंगिणी . रामप्रसाद तिवारी, लखनऊ प्रथम संस्करण
 नए सुभाषित रामधारीसिंह दिनकर, पटना, १९५८

सभाविलास, काशी, स० १९५२

सभाविलास, लखनऊ, १९१३ ई०

सहजोबाई की बानी, प्रयाग, १९२६ ई०

• सामान्य नीति काव्य हरदीन त्रिपाठी, काशी, स० १९७१

सावयधम्म दोहा देवमेन, कारजा, स० १९८९

सिरसनीति सतसई शिवरत्नशुक्ल 'सिरस' बछरावां (रायवरेली) १९९३ वि०

सुन्दर ग्रन्थावली स० हरिनारायण शर्मा, कलकत्ता, स० १९९३

सुताप्रबोध रामप्रसाद तिवारी, प्रयाग, १९१७ ई०

सुधासरोवर . कविकिंकर, लहरिया सराय, स० १९८५

सूक्ति मुक्तावली सोमप्रभाचार्य, काव्यमाला भाग ७, बम्बई, १९२६ ई०

सूक्तिशतक, (सरस्वती, भाग २८, में प्रकाशित)

सूक्ति सग्रह कवि राक्षस, बम्बई, १९३० ई०

सूक्ति सुधा, लाहौर, १९२८ ई०

सूफी काव्य सग्रह स० परशुराम चतुर्वेदी, प्रयाग, १९५१ ई०

सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचर स० लाला सीताराम, कलकत्ता

स्वदेश सतसई महेशचन्द्रप्रसाद, आगरा, स० १९८७

हरिऔध सतसई हरिऔध, काशी, सन् १९४७

हिन्दी कविता मे युगान्तर सुधीन्द्र, दिल्ली, १९५० ई०

हिन्दी काव्य धारा राहुल साकृत्यायन, प्रयाग, १९४५ ई०

हिन्दी काव्यशास्त्र वालेन्दु

हिन्दी के विकास मे अणभ्रश का योग नामवरसिंह, इलाहाबाद, १९५२ ई०

हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कामताप्रसाद जैन, काशी, १९४७

हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, भाग १ तथा २ नेमिचन्द्र शास्त्री, काशी, १९५६

हिन्दी विश्वकोष, कलकत्ता प्रथम संस्करण

हिन्दी साहित्य हजारोप्रसाद द्विवेदी, आगरा, १९५२ ई०

हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद,

१९४८

हिन्दी साहित्य का इतिहास शुक्ल, काशी, स० २००९

हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास—रा० व० शुक्ल तथा डा० भ० मिश्र

इलाहाबाद, १९५६

हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकान्त, लाहौर, १९३१ ई०

हिन्दी सुभाषित स० रामकवि, दिल्ली, १९२२ ई०

इन्दुई साहित्य का इतिहास : गार्सा द तासी, अनु० डॉ० वाण्येय, प्रयाग, प्रथम
सस्करण

हितोपदेश : टीका० रामतेज शास्त्री काशी

स्तलिखित ग्रन्थ—

गुणगंजनामा

जान ग्रन्थावली

दोहासार संग्रह दारासाह

नीति के दोहे : महात्मा भगवानदीन

नीति छन्दावली (संग्रह ग्रन्थ)

सर्वगी रज्जव जी

पत्र-पत्रिकाएँ—

आलोचना, इन्दु, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, प्रसारिका, ससार, सम्मेलन पत्रिका,
साहित्य सन्देश, सरस्वती, सुधा, समालोचक, विश्वमित्र तथा हिन्दुस्तानी आदि ।

सक्षेप—

कल्प० — कल्पद्रुम । कुण्ड० — कुण्डलिया । कौ० — कौमुदी । ग्र०, ग्रन्थ० — ग्रन्था-
वली । छं०, छन्द — छन्दावली । वा० — वानी । तरंग० — तरंगिणी । दे० —
देखिये । दो०, दोहा० — दोहावली । शब्द० — शब्दावली । रत्न० — रत्नावली ।
सत० — मतसई । सूक्ति० — सूक्तावली ।

हिन्दुई साहित्य का इतिहास : गार्सी द तासी, अनु० डॉ० वाण्णैय, प्रयाग, प्रथम
संस्करण

हितोपदेश · टीका० रामतेज शास्त्री काशी

स्तलिखित ग्रन्थ—

गुणगंजनामा

जान ग्रन्थावली

दोहासार संग्रह · दारासाह

नीति के दोहे महात्मा भगवानदीन

नीति छन्दावली (संग्रह ग्रन्थ)

सर्वगी · रज्जव जी

पत्र-पत्रिकाएँ—

आलोचना, इन्दु, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, प्रसारिका, ससार, सम्मेलन पत्रिका,
साहित्य सन्देश, सरस्वती, सुधा, समालोचक, विश्वमित्र तथा हिन्दुस्तानी आदि ।

संक्षेप—

कल्प० — कल्पद्रुम । कुण्ड० — कुण्डलिया । कौ० — कौमुदी । ग्रं०, ग्रन्थ० — ग्रन्था-
वली । छ०, छन्द — छन्दावली । वा० — वानी । तरंग० — तरंगिणी । दे० —
देखिये । दो०, दोहा० — दोहावली । शब्द० — शब्दावली । रत्न० — रत्नावली ।
सत० — मतसई । सूक्ति० — सूक्तावली ।
